(Just)

و ترشيد الصحوة (

منتدى إقرأ الثقافر www.igra.ahlamontada.com

سلمان بن قیمر (عوده

سِلمَانَ بِنُ فِهِرُ الْعِحُودة

دار الوطن للنشر

الرياض ـ شارع العليا العام ـ ص.ب: ٣٣١٠ الرياض ـ شارع العليا العام ـ ص.ب: ٣٣١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

المحرّم ١٤١٢هـ

مقدمة

إِنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. من يهدِهِ الله فلا مُضلً له، ومن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله ـ تعالى ـ وسلم عليه، صلاةً وسلامًا دائمينِ إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الأمرَ بالمعروفِ والنهّيَ عن المنكرِ شعيرةُ عظيمةٌ من شعائرِ الإسلامِ، ودعامةُ راسخةُ من دعائم ِ المجتمع الرّباني، دلّتُ على ذلك النصوصُ، وشهدَ به التّاريخُ، ونطقَ به الواقعُ.

والأمّة اليومَ تحتاجُ إلى إحياءِ تلك الشعيرةِ، وتقويةِ تلك الدعامة؛ لتنفض عنها بذلك ما علق بها من الغبار الذي أثاره عليها الكيد الخارجي والداخلي، الذي لم يكن ليفعل فعله لولا انحسار المفهومات الإسلامية لدى الأمة، وبعدها عن دينها.

والمتصدِّي لبعثِ ما اندثرَ من تلكَ الشَّعيرةِ، ولتقوية مابقي منها؟ يحتاجُ - بلا ريب - إلى فقه فيها؛ ليسير على هدى ونور، يُجنَّبه الزَّلَ والشَّطط، ويُبصره بالسُّبُل المُثلى لأداءِ تلك الرَّسالةِ الجليلةِ والمهمةِ الشريفة.

من هنا كانت كتابة تلك السطور؛ إسهامًا في تجلية ذلك الفقه، وإضاءةً للطّريق، وتنبيهًا إلى المحذورات، وإزالةً للمعوّقات.

و ذلك من خلال الوقفات التالية:

- م المقياس الذي يُعلم به المعروف والمنكر.
 - . ضرورة الأمر والنهي.
- ، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 - . عقوبات تركه.
 - . حكمته.
 - . مراتب الانكار
 - . قضية الانكار باليد.
- . وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 - . من يقوم به.
 - . آدابــه.
 - . قضية المصلحة والمفسدة.
 - . مهمة الشباب في ذلك المجال.
 - . المرأة ومقاومة المنكر.
- . معوقات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 - . نماذج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المقياس الذي يعلم به المعروف والمنكر

المعروف ماخوذ من (المعرفة)، وهي في أصل اللغة العربيّة: اسم لما يعرف القلبُ ويطمئنُ إليه، وتَسكُنُ إليه النّفسُ. ولذلك سُمّي المعروف معروفًا.

والمعروف شرعة اسم جامع لكلّ مايُحبّه الله ـ تعالى ـ؛ من طاعتِهِ، والإحسان إلى عبادِه.

و (العنكر) في اللغة: اسم لما تُنْكِرهُ النَّفُوسُ، وتَنْبُو عنه، وتشمئرُرُ منه، ولا تعْرفُه. فهو ضد المعروف.

وهو في الشرع، اسم جامع لكلّ ما عُرف بالشرع والعقل تُبحُه؛ من معصِيةِ الله - تعالى - وظُلْم عباده .

وبناءً على هذه التعريفات يتبيّنُ لنا الأمرانِ التاليانِ:

الأصر الأول: أن المقياسَ في معرفة المعروف والمنكر ليس هو عُرْف الناس، وتقاليدَهم وما شاع بينهم؛ فإنّ عرف الناس متقلّب؛ إذ قد يعرفون اليوم شيئًا ويألفونه ويعتادونه، ثم غدًا ينكرونه ويُضادّونه. كما أنهم قد يفعلون نقيض ذلك؛ فيُنكرونَ اليوم شيئًا، ثم غدًا يألفونه ويعملون به. فالمقياس في تحديد المعروف والمنكر هو الشرع، وليس العُرْف. وكم من معروف جرى في أعرافِ الناس إنكارُه!!.

أوأيت _ مثلًا _ إعفاء اللُّحي الذي أمر به النبيُّ ، ﷺ، كما في حديث

أبي هريرة وابن عمر وغيرهما في الصّحِيح (١٠؟! أرأيت كيف يُصبحُ ذلك المُمْرُونُ في بعض المجتمعـات أمرًا منكـرًا،يُشِيمُ صَدُّه، ويغـدو الإعفاءُ مُستغربًا، لم يَعْتَدُهُ الناسُ، ولم يألفوه؟!!.

أرأيت تقصيرَ الثياب ورفعها إلى ما فوق الكعْبَينْ، أو إلى منتصف السَّاق، أو إلى مادون الرَّكبة في حقُّ الرِّجال ، ذلك الأمر الذي ثبت في الشرع، بدلالة عدة نصوص؛ منها قوله، عليه الصلاة والسلام، : وما أسفلَ من الكعبين من الإزار ففي النَّار ١١٠ ؟!!.

أرأيت كيف أنَّ كثيرًا من المجتمعاتِ لا تَعْرِفُ هذا الأمر، وإنَّها تعرفُ إرخاءَ النَّيابِ وإسبَّالِها لدى الرِّجال ، وتقصيرُها وتشميرُها لذى النِّساء اللاق أمرن بإرخاء ملابسهن؟!!.

أرأيت كيف يَحدثُ هذا في تلك المُجتمعات؟!، وكيف أنهم إذا راوا رجـ لَا قد رفـ مَ ثوبَهُ إلى نصف السَّاق أو حَوْلُه؛ طَفقُوا ينظرُون مليًّا باستغرابٍ إلى ذلك الرّجل، ويتغامَزُون، وقد يَتَضَاحَكُون؟!.

أرأيت كيف صار هذا المعروف في الشّرع منكرًا في بعض الفئات؟! . أوأيت احتجابَ المرأةِ، الذي عُرف بالشّرع قرأنًا وسنةً؟!، ارأيت كيف أنَّ بعض المسلمين في بعض المجتمعات قد يجهلون ذلك المعروف؛ فإذا رَأُوا امرأة متحَجِّبةً متستِّرةً؛ ضحكُوا منها؟! وكيف أنَّ بعضَهم ربًّا قال: ما شأنُ هذه المرأة كأنَّها خيمةٌ تمشِّي!! وكيف قال

⁽١) انظر مثلًا البخاري (٥٥٥٣) ومسلم (٢٥٩).

⁽٢) رواه البخاري (٥٤٥٠).

آخرون: إنَّهَا إنَّهَا تَسَرَّتُ لأنَّهَا دَمِيمَةً، فتريدُ أَنَّ تَخْفِي قُبْحَها!!.

وكم رأينا في بلادٍ تنتمى إلى الإسلام أنَ اللّباس الرّسمِيُّ في المدارس وغيرها للذّكور هو «البنطلون»، الذي ينزلُ تحت الكَعْبين، في حين أنَّ لباسَ البناتِ الرّسْمِيِّ هو ثوبٌ شحيحٌ إلى الركبة أو فوفّها بقليل! فيا لَلْعَار!.

وعلى الضدُّ من ذلك، كم من مُنْكَرٍ أصبح معروفًا مألوفًا في

بعض المجتمعات:

فالغناء مثلاً منكر واضع ، ولكن حين يقوم امرؤ ببيان تحريمه ، ويذكر الأحاديث الصرّيحة في ذلك ؛ تجد كثيراً من الناس يَفْغَرُون أفواههم ، ويشْخِصُون أبصارَهم ، ويأخذُ منهم الاستغراب مأخذًا عظيمًا ، ولنسانُ حالهم يقول: كيف يكونُ حرامًا هذا الغناء الذي نسمعُ في الإذاعات ، والتّلفاز ، وأشرطة التسجيل؟! ، وربها يسمعُون من بعض المنتسبين إلى العلم مَنْ يُبيحُه _ كيف يكونُ حرامًا؟! .

هُكذا يتعجّبُون، ولا يقعُ في أذهانهم أنه مُنكرً؛ لأنهم ألفوه، وسكنت إليه نفوسهم؛ فصار عندهم معروفًا، وهو في الشرع مُنكرً. والمها الذي شاع بين المسلمين، في البنوك والمصارف والمؤسسات، حتى لا يكاد يخلوُ منه إلا القليلُ، وأصبَحَ الأمرُ كها أخبر النبيُّ، عليه الصلاةُ والسلام، في الحديثِ الذي رواه البخاريُّ: «لَيَأْتِينَ على الناس زمان، لا يُبالي المرءُ بها أخذ المال، أمِنْ حلالٍ أم من

حرام »(١).

أوأيت حين يتحدّث ناصحٌ عن تحريم ذلك المنكر العظيم، أو عن تحريم بعض صُوره الشائعة عند الناس؛ كيف تجد كثيراً منهم يُفاجَأ ويستغرب؟! بل ربها رمى بعضُهم ذلك النّاصِحَ بالعظائم ؛ لأنه يستنكِرُ أمرًا عرفُوه وألفوه واطمأنت إليه قلُوبهم ؛ فصارُوا يرونه معروفًا. وهو في شرع الله منكرٌ قبيحٌ!!

ومثل ذلك الصور و واصة الخليعة _ مِنْ صور النساء الفاتنات الني انتشرت بين المسلمين اليوم، عبر الشريط والكتاب والمجلة والجريدة وغيرها، تلك الصور التي أصبحت تقابل الناس في البيت والسوق والطائرة والمكتبة، وفي كل مكان . حين يألف المرء رؤيتها ويعتادها؛ تُصبح في نظره عاديّة مُستساغة، فإذا سمع مَنْ يقول: إنّ النظر إلى صُور النساء في المجلات والكتب والأفلام وغيرها حرام ومُنكر ؛ فإنّه يستغرب، ويقول: هذا مسكين ، الناس اليوم يُعانون من النظر إلى الفواحِش من المشاهد الجنسية الهابطة التي تقضي على الحياء، وهذا المسكين مازال يتحدّث عن تحريم النظر إلى الصور!! هكذا تصبح بعض المنكرات معروفًا؛ بسبب الذيوع والانتشار والإلف والاعتباد، عند كثير من الناس.

لكن عُرْفَ النَّاسِ لا يغيِّر الشَّرع، وإنَّها العبرةُ في التَّحسينِ

⁽١) البخاري (١٩٧٧).

والتّقبيح بالشّرع، وبالعقل الصحيح، والفطرة السليمة، وهما لا يمكنُ أن يُعارضا الشّرع في ذلك.

الأمر الثاني: أنَّ الأصلَ في المجتمع المسلم أنه يَعْرِف المعروف ويُقرَّه ويرضاه ويأمر به. وأنه ينكر المنكر ويأباه وينهى عنه.

فإذا أردت أن تقف على مدى سلامة مجتمع ما، أو فسادِه، فطبَّقُ عليه هذه القَاعِدَة، فإنْ وجدَّتُه ينفِرُ من المنكَرَات ويُحارِبُها فهذا دليلٌ على سلامتِه في الجملةِ.

وإن وجدته بتقلّل المُنْكَرَات ويتشرّبُ بها فاعلم أنّه مجتمعً نُحَلّ.

ولـذلـك كان أسلمُ المجتمعاتِ وأحسنها وأنقاها هو مجتمع الصحابةِ _ رضي الله عنهم _؛ إذ كانوا يعرفون المعروف، وينكرون المنكر، ولهذا قال عبدالله بن مسعود في الأثرِ الصحيحِ الذي زواه الحاكمُ وغيرهُ: وما رآه المسلمون حَسنًا فهو عند الله حَسنُ، وما رآه المسلمون قبيحًه.

ثم ضرب لذلك مثلاً؛ وهو أنّ الصحابة اتّفقُوا على اختيار أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ للخلافة، فهذا الاتّفاقُ على ذلك الاختيار يدلّ على أنّه أمرٌ يُحبّه الله ويرضاه، ولذلك أصبح من جملة عقائد أهل السنّة والجماعة تفضيلُ أبي بكر على مَنْ عداه من الصّحَابة، والإقرارُ بأنه أولُ الخلفاء الراشِدين، ومِنْ بعده عمر، ثم عثمان، ثم عليً ـ رضي الله عنهم أجمعين.

ولهذا أجمع المسلِمُون على قبول ِ إجماع الصّحابةِ، وعلى أنّه حُجّةً، فإذا اتّفق الصّحابةُ ـ رضي الله عنهم ـ على أمرٍ؛ أصبح المسلِمُون من بعدِهمْ مُتَعَبَّدين بذلك الأمر.

وإجماعُ الصّحابة متى ثبت وصحّ وتحقّق من الأدلّة الشرّعية ، لم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين ، ولذلك كان الإمامُ مالك مرحه الله مأخذُ بعمل أهمل المدينة ، فها وجد عليه عملهم في القرنِ الأول ؛ عَدَّهُ من ضمنِ الأدلّة الشرعية ، وهذا أصلُ خاصٌ بالإمام مالك . وكان مرحمه الله م يُفسر ذلك بأن عمل أهل المدينة إنها هو على النبوة ، أمّا عمل الأمصارِ الأخرى فإنّه على أوامرِ الملوكِ ، كها ذكر ابنَ عبد البرّ وغيرة .

وإذا أردت أن تُطبّق القاعِـدة المذكورة آنفًا على المجتمعات الإسلامية اليوم؛ وجدتها بلا شك - تتفاوت تفاوتًا كبيرًا، ولكن يغلب على هذه المجتمعات هنا - في الجملة - أنّها تتقبّل المنكرات، وتألفُها، وتتشررُ بينها بسرعة.

فما أسرى ما تنتشرُ الأزياءُ الأجنبية في أوساطِ نساءِ المسلمين، إذْ بمجرَّدِ ما تَظهَرُ مُغَنَّبَةُ أو مُمثَّلة أو عارضةُ أزياءٍ بزيٌّ من الأزياءِ؛ فسرعان ماتجدهن يتباريْنَ ويتنافسْنَ على تقليدِهِ.

وما أسرى ما تفشو تسريحةً معينةً للشَّعرِ بين المسلماتِ بمجرَّدِ ما يرَيْنَ مُغنَيةً أو عَثَلةً أو فاجرةً تتزيَّن بها. وما أصرى ما يَشيعُ بين شباب المسلمين كثيرٌ من الظّواهِرِ المنحَرِفَة؛ تقليدًا لشباب الغرب، سواءً في الملبس، أو في كيفيةِ الشُّعْرِ، أو في مظهر السيّارةِ، أو في غير ذلك.

إِنَّ تلك الطَّواهرَ الغريبةَ التي تشيعُ بين شبابِ المسلمين إنّها رأَوْها عند غير المسلمين، فأخذوها عنهم، سواءً حين يُسافرون إلى تلك المجتمعات، ويُشاهدون تلك الطواهر عَيَانًا، أو حين يُشاهِدُون الأفلام والمسلسلاتِ التي تَعرضُ الأوبئة الموجودة في بلاد غير المسلمين.

وإنَّ فِي تلك القابليَّةِ والطَّواعية لتقليد الكافرين في منكراتهم لدليلًا واقعيًّا واضحًا على الفراغ الكبير في عقول وأرواح كثير من المسلمين.

(ومع ذلک.)

ومع ذلك فإن هذه المجتمعات لا يمكنُ أن يُقال: إنّها مجتمعات جاهليّة مطلقًا - كما يقولُ بعضُ العلماء والمفكرينَ من المسلمين -؛ لأنّ الرسول، على أخبر أنه لايزالَ في المسلمين من يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكرِ، ومِنْ ذلك بيانُه، على المعنى قول الله تعالى: ﴿ومّعُنْ خَلَقْنا أُمّةٌ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وبهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [سورة الاعراف، الآية: ١٨١] فقد بين، عليه الصلاة والسلام، تلك الآية في أحاديث كثيرة، منها الحديث المتواترُ الذي أخبر فيه أنه «لا تزالُ في هذه الأمّة طائفةٌ منصورةٌ لا يضرُهم من خذهُم ولا مَنْ خَالَفهم (١٠). وإنّها سهاها منصورة ؟ لانها مجاهدة ، تجاهد خذهُم ولا مَنْ خَالَفهم (١٠). وإنّها سهاها منصورة ؟ لانها مجاهدة ، تجاهد

⁽١) رواه البخاري (٣٤٤١) (٣٤٤٢) ومسلم (١٩٢١).

على أمر الله؛ تأمرُ بالمعروفِ وتنهى عن المنكر، والنَّصرُ من ثمرات الجهاد.

إِذِنْ لايمكن القولُ بوجودِ جاهليّة مُطلقةٍ في الأمّةِ الإسلاميّة من أقصاها إلى أقصاها، في أيّ زمانٍ، إلا قُبَيْلَ قيامِ السّاعة؛ حين يبعث الله ـ تعالى ـ الرّبح الطبّية، فلا تدع أحدًا في قلبهِ مثقالُ حبّةٍ من خردل من إيهان إلا قبضته، وحينتذٍ لا يبقى إلّا شِرارُ الناس، يَتَهارَجُون تَهارُجُ الحُمُرِ(١). وأفضل إنسان حينذاك مَنْ إذا رآهم يفعلون الفاحِشةَ على قارعة الطربق قال: لو اعْترَلْتُمُ الطّريقَ(١)! وهؤلاء تقومُ عليهم الساعةُ.

وهنا سِرَّ عظيمٌ، وهو أنَّ الله ـ تعالى ـ أنزلَ القرآن، وبعث الرسل، وأرجاء الكعبة، وأبقى الطائفة المنصورة؛ لتحقيق الحجة على الناس، وإقامة الدَّين والشعائر، فإذا تعطَّلتُ منافع هذه الأشياء أَذِنَ الله بزوالها.

وحينئذ يبعث الله ذا السُّويَّقَيَن من الحبشة، فيهدُم الكعبة، ويقلعُها حجرًا حجرًا، ويستخرجُ كنزها(٢)، ولا يعودُ هناك من يحجّ أو يعتمرُ أو يُصلِّي إلى الكعبة، ويرفعُ الله القرآن من المصاحفِ وصدورِ الرجال، حتى لا يبقى في الأرض منه آيةً(١)، ويبعثُ الله ـ عزّ وجلّ ـ ريحًا طيبةً، فتقبضُ أرواح المؤمنين الآمرين بالمعروفِ، النّاهِينَ عن المنكرِ؛ لأنّه لم يعد هناك من يستجيبُ لهم. وبعد ذلك تقومُ السّاعةِ.

⁽۱) مسلم ۲۹۳۷.

⁽٢) مستدرك الحاكم ٣٤٣/٣.

⁽٣) انظر: البخاري ١٥١٤ ومسلم ٢٩٠٩ ومسند أحمد ٢٩١/٢.

⁽٤) ابن ماجة ٤٠٤٩ والحاكم ٤٧٣/٤.

أمّا قبل ذلك الحينِ فلا يزالُ في الأمّة من يَصِيخُ لصوتِ النّذِيرِ، ويرقُّ لِدَاعِيةِ الحقّ، ويسلسُ قيادة للخير، قلّ هؤلاء أو كَثُرُوا، ولذا ذكر النبيُّ - ﷺ - الغُرياء في الحديثِ الصّحيح المعروفِ، وذكر من صِفَتِهِم أنّهم: وأناسُ صالحُون، قليلُ في أهل سوءٍ كثير، من يعصيهم أكثرُ عن يُطِيعُهم، (۱) إذن مادام هناك دُعاةً إلى الحقّ، آمرونَ بالمعروفِ، ناهُون عن المنكرِ فهناك من يُذْعِنُ لهم ويُطِيعهم، ويستجيبُ لداعِيهِم، فها أعظمَ عدلَ الله، وما أوسعَ رحمته!

الأمر والنهي ضرورة بشرية

الأمرُ والنَهيُ فطرةُ في نفس كلَ إنسانٍ، حتى لو كان يعيش منفردًا معتزلًا الناس فلابدً أن تأمره نفسه وتنهاهُ، فإمّا أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، أو على الضدّ من ذلك تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، أو تأمره بخليطٍ من هذا وذاك، وتنهاه عن مثله. ولذلك قيل: نفسك إن لم تشعلها بالخير؛ شغلتك بالشر.

وما دام الإنسان المواحد المنفرد يتعرض للأمر والنهي، فأولى بالمُجْتَمِعين أن يكون بينهم أمرٌ ونهي، سواء كانوا اثنين، أو أكثر من ذلك بقليل، أو مجتمعًا كاملًا، أو أمة. بَيْدَ أنّ هنساك ثلاث حالاتٍ للمجتمعاتِ في مجالِ الأمر والنهي:

انظر في تخريج الحديث ورواياته وشرحه كتاب «الغرباء الأولون» للمؤلف ص٣٧.

الحالة الأولى: أن يتآمروا بالمعرُوفِ، ويتناهَوْا عن المنكر، وهذه هي الحالة التي وصف الله _ تعالى _ بها المؤمنين فقال: ﴿ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ [سورة آل عمران، الابة: ١١٠]، وقال _ سبحانه _ ﴿ وَالمَوْمِنُونَ وَالمَوْمِنَاتَ بَعْضُهُم أُولِياء بعض يأمرُونَ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهُوْنَ عَنْ المُنْكَرِ ﴾ [سورة النوبة، الآية: ٧١].

الحالة الثانية: أن يتآمروا بالمنكر، ويتناهَوْا عن المعروف، وهذه حالُ المنافقين: ﴿والمنافِقُونَ والمنافِقَاتُ بعضُهُم من بعض يأْمُرُون بالمنكرِ وينهَوْن عن المغرُوفِ﴾ [سورة النوبة، الابة: ٦٧].

وهنا وقفة مع سِرَّ بلاغي في الأيتين السابقتين؛ حيثُ قال الله ـ تعنالى ـ: ﴿والمؤمِنُونَ والمؤمِنَاتُ بعضُهُم أُولْيَاءُ بعض﴾، وقال ـ سبحانه ـ: ﴿والمنافِقُون والمنافِقَاتُ بعْضُهُم من بعض ﴾، وقد يتبادرُ إلى الذّمن أن يكونَ التعبيرُ: «والمؤمِنُونُ والمؤمِنَاتُ بعضُهُم من بعض». «والمنافِقُونَ والمنافِقات بعضُهم أولياءُ بعض »؛ لأنّ علاقة المؤمنين بعضهم ببعض أمتنُ واقوى، فَيُعَبَّر معها بـ «بعضُهم مِنْ بعض»، ويُعَبَّر مع علاقة المنافقين بعضهم ببعض بعض . «بعضهم أولياءُ بعض».

والسرُّ في هذا التعبير القرآنيُّ ـ والله أعلمُ ـ أنَّ علاقة المؤمنين بعضهم ببعض علاقـةُ اتفـاق على الـدُّين الذي يدينُون به، ولذلك يتوالَوْن فيه، وليست علاقة تناصرُ على الباطل.

أمَّا المنافِقُون فهم لايتَوالوْن من أجل دِينٍ أو عقيدةٍ، وإنَّها يتوالون ويتناصرُون على الباطِلِ، فكلَّها ذهب بعضُهم إلى شيء وافقهم

الأخرون وناصروهم، مهما كان ذلك الشيء.

الحالة الثالثة: أن يتآمرُوا ببعض المعروف، وببعض المنكر، ويتناهَوُا عن بعض المعروف، وعن بعض المنكر، فيقع منهم حقَّ وبساطلً، ويلتبسُ هذا بذاك. وهذا هو حالُ المقصرين والعُصاةِ والمُسْرفين على أنفسهم.

وبناءً على ماسبق نعلمُ أن المجتمع إمّا أن ينتشر فيه الأمرُ بالمعروفِ والنّهيُ عن المنكرِ، أو ينتشرُ فيه الأمرُ بالمنكر والنّهيُ عن المعروفِ، أو يكون خليطًا من ذلك.

وانحسارُ الأمرِ بالمعروفِ والنَهي عن المنكرِ في مجتمع من المجتمعات ذو خطورة مُضاعفَةٍ، على خلاف ماقد يتبادر إلى بعض الأذهان، فإن بعض الناس إذا رأوا غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ضعفة في مجتمعات المسلمين اليوم ظنوا أن المشكلة هي فقط أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد زال أو ضعف.

والواقع أن المشكلة أبعد من ذلك وأكبر، فإنه إذا ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المعروف، فالمصيبة مضاعفة.

وهذا أمرً يشهدُ له الواقعُ. وإذا أردنا أن نمثَلَ لذلك فلناخذُ مثلاً وضع الفتاةِ المتحجّبةِ المتسترة في بعض مجتمعاتِ المسلمين التي يشيعُ فيها التبرّجُ والسّفورُ؛ إنّنا نجدُ تلك الفتاة تُعاني معاناة شديدةً من الكلام والنظراتِ، سواءً من الأبوين أو من الزميلاتِ، أو من القريباتِ، أو من

غيرهن؛ وذلك لأنها تسبح ضِدً التيار؛ إذ المنكر لَهُ قوةً في ذلك المجتمع ؛ لأن المعروف فيه ضَعُف. فصار أاتجاه المجتمع يضغط بشدة على كل من يخالف مألوفاته وعوائده مخالفة شرعية ، ومن العجيب أن ذلك المجتمع يتفهم ويتقبل من يخالفه إلى تقاليد الأمم الكافرة وعوائدها ويعد هذا ضربًا من والتقدم و والتحضر و والمعاصرة الوهكذا يصبح المعروف منكرًا ، ويصبح المنكر معروفا! إذن فوضع المجتمعات لا يقف عند حدّ ، فإما أن يُهيمن الخيرُ والمعروف؛ فَيَسْتَخْذِي المنكر ، ويستسر ويستخفي لأن القوّة الاجتماعية والسّلطة السياسيّة تُقاومهُ وتُحارِبه ، وإمّا أن يُسيّطِرَ وينتقفِش ويستقلي المنكر ، فينحسرُ المعروف ، ولذلك شرع في أن يُسيّطِرَ وينتقفِش ويستقلي المنكر ، فينحسرُ المعروف ، ولذلك شرع في المنكر ، المعروف ، ولذلك شرع في المنكر ، المعروف ، ولذلك شرع في المنكر .

لا يفلو مجتمع من منكر

وهاهنا أمر لابد من ملاحظته وهو أنّ وجود بعض المنكر في المجتمع الإسلاميّ على وجه الخفاء والقِلَّة أمر طبعيً لابد من حدوثه، ولم يَسْلَمْ من ذلك حتى مجتمع الجيل الفريد؛ صحابة الرسول، عليه الصلاة والسلام، فقد كان في ذلك المجتمع مُنافِقُون، والمسلِمُون أنفسُهم وقَعَ من بعضهم شيء من المقاصي، وفي الصّحيحين عدّة قصص من ذلك؛ مثل قصّة ماعز بن مالك الأسلميّ - رضي الله عنه الذي وقع في الزنا، فجاء إلى النبي، عليه الصلاة والسلام، نادمًا تائبًا إلى الله فقال له: يارسول الله زنيت، فطهّر في، فيُعْرض عنه الرسول، ﷺ، عامِرانه ماعز يُردد على النبيّ، ﷺ، اعترافه بالزنا عدة الرسول، ﷺ، اعترافه بالزنا عدة

مرات، حتى أقام عليه المصطفى، عليه الصلاة والسلام، حدَّ الزّنا(١). ومشلُ تلك القصّة قصّة الغامديّة التي جاءت إلى النبيّ، على تشهدُ على نفسِها بالزّنا، وتطلُبُ أن يُقيم عليها الحدِّ، ولما رأَتْ أنه يُريد أن يردَّما قالت: لعلك تُريد أن تردُّني كها رددتَ ماعزًا، والله إني خُبلَى من الزّنا، فيأمرُها الرّسولُ، على أن تذهب حتى تلد. وتذهبُ وتقضي مدة الحمل كلّها وحرارة النّدم تأكلُ قلبها. وتأتي بعد الوضع إلى النبيّ، عليه الصلاة والسلام، لِيُقِيم عليها الحدّ، فيأمرها أن تذهب حتى تَفْطِمَ ولدَها. وتمني مدّة الرّضاع كلّها وقلبُها لايزالُ يقظًا حيًا يتفطر حسرةً. من تأتي بعد فطام الصّبيّ إلى الرّسول، على ومعها الصّبيّ وفي يده كسرة خبر؛ لتؤكّد للنبي - على الرّسول، على أصبح عنيًا عن رضاعها، فيأمر خبر؛ لتؤكّد للنبي - على السلام - برّجُها(١).

هكذا وقع في مجتمع الصّحابة الأطهار شيءً من المنكرات، لكنها حالاتٌ فرديّةٌ مستثرةٌ مُستخفِية، وكانت ضهائرُ الذين يُبْتلوْن بشيء من هذه المنكرات حيّةً يقظةً، فها أسرعَ مايقودُهم خوفُهم من الله إلى التّوبة النّصوح الصّادقة، بدون أن يجتاجوا إلى رقابة أو متابعة خارجية، ولـ ذكر النبي، ﷺ، أنّ ماعزًا - مثلًا - تاب توبةً لو قُسمتُ بين سبعينَ من أهل المدينة لوسعتُهُم.

إذنْ فمجرَّدُ وجودُ معاص قليلةٍ مُستخفِيةٍ في المجتمع الإسلاميّ

⁽١) البخاري (٢٧١) ومسلم (١٦٩١) و (١٦٩٥) ورواه أيضًا أحمد في المسند (٢/٤٥٣).

⁽٢) مسلم ١٦٩٥ و ١٦٩٦.

أمرٌ لا مناصَ منه، ولا يقدَحُ في سلامةِ المجتمع .

وهذا شبية _ إن أردنا أن نشبه _ بها يُطلقه الأطباء والمراقِبُون الصّحيّون على مجتمع ما، حين يَصِفُونَ مجتمعًا من المجتمعات بأنه سليمٌ صحيًا، فهل يَقْصِدُونَ أن جميع أفراد هذا المجتمع أصِحّاء تمامًا؟! كلّا. . إنّها يَقْصِدُون أن الأمراض العامّة، والأوْبِثَة الفتّاكة والمعدِية لا توجدُ في ذلك المجتمع ، أما وجود حالاتِ مَرَضيّةٍ فرديّةٍ فأمرٌ طَبَعيّ.

لكن الأمرَ الخطِيرَ القادحَ في سلامةِ المجتمع ِ هو أن يُعْلِنَ أصحابُ المنكرِ منكرَهُم، ولايستحْيُوا من إظهارِه، إذْ إنَّ هذا يدلُّ على هيمنة المنكرِ وأهله، وضعف المعروف وأصحابه.

إِنَّ هَذَا يُشبِه ذَلَكَ المجتمع الذي تفشّت فيه جُرْثُومةُ الوياءِ فأصبحَ الناسُ يستنشقُونها مع الهواءِ، ويشربُونها مع الماءِ، ويتعاطَوْنها مع الغِذَاءِ، فلا يكاد يسلُم منها إلا أقلُ القليل.

وهـذا هو الشانُ في المجتمعاتِ التي تمكن للفساد، وتحمي الرّذِيلة، وتضعُ إمكاناتها الماديّة والمعنويّة غطاءً قويًّا للمنكر، تُعاقبُ من يُنكره - ولو بلسانِهِ - بقوّةٍ وحزم، وتُحاصِرُ الناسَ بالمنكرِ في أماكنِ تَجمُعهم، وأسواقهم، ومنتدياتهم، بل وفي عُقْرِ بيوتهم، حتى يتسلّل المنكر إلى دغرفة النوم، أو إلى دمهاجع الأطفال، وما أخْلَقَ المؤمن بالصّر

(أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

تبرزُ أهميّة الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر في الأمّة المحمديّة من عدّة نواح ، وبموجب أسباب مختلفة، لعلّ أهمّها:

١ ـ أنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمّة، وهو من خصائصها وميزاتها التي مَنَّ الله ـ تعالى ـ عليها بها من بين سائر الأمم؛ قال ـ عز وجل ـ ﴿ كُنْتُم خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمرُون باللهُ ﴿ وَتُؤْمِنُون بالله ﴾ [سورة آل عمران، الابة: ١١٠].

وقال _ جلَّ وعلا _: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضَهُم أُولِياءُ بِعَضٍ يأمرُ ون بالمُعْرُ وف ويَنْهُوْنَ عن المنكَر﴾ [سورة النوبة، الآية: ٧١].

هذه هي صفة المجتمع المسلم وميزتُهُ التي جعلتُ هذه الامة غُرَّةً في جبين الدّهر، وتاجًا يأتَلِقُ على مَفْرِق التّارِيخ ِ .

أمّا المجتمعات الجاهليّة الكافِرة فديدنها الأمرُ بالمنكرِ والنّبي عن المعروف عبر تاريخ البشريّة السطّويل، وأبسرزُ شاهد على ذلك: المجتمعات المعاصرة التي ارتضت الكفر والضلال، فإن تلك المجتمعات اليوم تحاربُ الفضيلة، وتدعم الرّذيلة، متذرّعة بالحريّة الفرديّة المؤعمة.

إنك تجدُ في بلاد الغرب _مثلاً _ إتاحة الحرية لأهل العُرْي والعُهْر والعُهْر الفرد وضمن والفياد والرَّذِيلةِ، بل تجدُ ذلك الانحطاط مفروضًا على الفرد وضمن مناهجهم الدراسية، تجدُ السباحة العارية والثقافة الجنسية، وفي المجتمعات الشرقيّة يُدرَّسُ الإلحادُ للصّبيان الصّغار. . فها أحلم الله!!

أمّا حين يَروْن بادِرَةً للفضيلة والمعروف فإنهم يقِفُون في طريقها، ويتدُونها في مَهْدها، ويحاربُونها بضرَاوة. ومن أقرب الأمثلة لذلك ماحصل قبل فترة ليست بالبعيدة في فرنسا؛ حين ذهبت ثلاث فتيات مسلمات إلى مدرستهن، وقد لبشن الحجاب على رؤوسهن، فمنعهن مدير المدرسة من الدخول حتى يُخلعن الحِجَاب، وتطوّرت القضيّة؛ حتى دُرست على أعلى المستويات الرسميّة، وتدخلت فيها دول خارجية للوساطة عند والله هؤلاء الفتيات لتغيير قناعتهن بالحجاب. وطفقت الصحف الفرنسيّة تكتب عن هذه القضية، وتحلّر من هذه الظاهرة، وتذكر خطورة الإسلام على فرنسا، وتتنبّع تاريخ الحجاب، وكيفية نزعه في مصر، وأقحمُوا في تلك القضيّة ثورة الخميني الإيرابية، وهولوا الأمر مهويلًا عظيمًا!!

سبحان الله!! أين الحريّةُ الفرديّةُ التي يتغنّوْن بها؟! ماهذا الهَلَع والـرّعبُ من هذا التصرف اليسمر الذي لا يعدّ شيئًا في خِضَمّ ذلك المجتمع المتحلل؟!.

إِنَّ هذه الحملة الشَّعُواء لتدلُّ على زيفِ دَعَاوَى العَلْمَانِيَّةِ البراقة، التي تتغنى بالحريَّة، فإذا كان الإسلام هو الخصم صُودرت الحريَّات، وظهرت العداوةُ والشَّراسَة جليَّةً لا مُواربة فيها ولا هُدُوء.

إذنَّ فهذا المجتمعُ ـ باختصارٍ ـ يأمرُ بالمنكر، وينهى عن المعروف.

ولقد رأيتُ في بعض البلاد التي هاجر إليها كثيرٌ من المسلمين،

وأقاموا فيها، وتزوّجُوا من نسائها النّصرانيّات؛ رأيتَ أنّ بنت الواحدِ من هؤلاء تُمارسُ حُريتها الكاملة، فتخرجُ متى شاءتْ، وتدخلُ متى شاءتْ، وتاتي بعشيقها إلى البيت ليجلِسَ معها في غرفتها الخاصة، والويلُ لأبيها إنْ تدخّل في شأنها، إذ ماعليها حينئذ إلا أن تدير قرص الهاتف لتَتّصِل بالشّرطة؛ فتأتي الشرطة وتقبض على الأب، وتأخذه إلى المخفر، وتجري معه تحقيقًا طويلًا؛ لأنه تدخّل في حرية البنت!!.

هكذا يأمرون بالمنكر وينهَوْن عن المعروفِ ـ والعياذُ بالله ـ.

أمَّا المسلمون اللَّذين اختصُّهم الله بالخيريَّة فهم يتـآمـرون بالمعروف، ويتناهَوْن عن المنكّر، ويتعاونون على البرّ والتّقوى.

٧ - أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من التكافل الذي جعله الله - تعالى - قائمًا بين المؤمنين، إذ المؤمنون متكافلون متكاملون فيها بينهم، فمشلاً لا يجوز أن يكون هناك مسلم جائع والمسلمون حوله يأكلون مِلء بُطونهم، ولو حدث ذلك لكان لذلك المسلم أن يأخذ مِمن حوله من المسلمين بالقُرّة ما يَستُدُّ رَمَقَهُ، ويَقْضي به حاجته، ويكون المسلمون آثمين في تخليهم عن مساعدته وسدً حاجته. وكذلك الحال في سائر الحاجات الضرورية.

ولو وجدت رجلًا يغرقُ لوجب عليك أن تُنقِذَه بقدرِ استطاعَتِك، حتى لو ترتّب على ذلك أن تنشغل عن عبادةٍ مَفْرُوضَةٍ قد شرَعْت فيها، مِنْ صيامٍ أو صلاةٍ أو غيرهما.

ولو رأيت شخصًا يريد شراء بضاعةٍ فاسدة لكان واجبًا عليك أن

تُبِينَ له أَنَّهَا فاسدةً، من باب التّناصُح وإرادة الخير للمسلمين، ومن هنا كانت مُراقبة السلع والأسواق وحماية المستهلك جزءًا من نظام الحِسْبة الشرّعيّة.

هذا كلّه لأن المحافظة على «الإنسان» في الإسلام قضيةً مُهِمّة جدًّا. لكن «الإنسان» في الإسلام ليس جسدًا فقط، وإنّها هو جسدٌ وروحٌ، فكها أننا مُطَالبُون بالمحافظة على عقيدتهم وأخلاقهم وتمسُّكِهم فكذلك نحن مُطالبُون بالمحافظة على عقيدتهم وأخلاقهم وتمسُّكِهم بدينهم، وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يتمُّ به تكميلُ مايطراً على دين بعض المسلمين من النقص والتقصير، ويحصُل به التّكافلُ الواجبُ في هذا الجانب.

ياخادم الجسم كم تشقى لخدمته اتعبت نَفْسك فيها فيه خُسْرَانُ الله والنفس فاستكمل فضائلها فأنت بالسروح لا بالجسم إنسانُ ٣ ـ أنّ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر ضهانة للبيئة من التلوّث الفكريّ والأخلاقيّ، وهذا النوعُ من التلوّثِ لا يقلُ خطورة وفتكًا عن التلوّث الحسيّ الذي يَنْجُم ـ مثلاً ـ عن الحرب الجرثوميّة التي تُفْزعُ الناس، وتقضّ مضاجعَهُم. أو غيرها من وسائل التّلويث.

فإتاحة الفرصة ـ مثلاً ـ لأهل الرّذيلة ليهارسوا الإفساد من خلال الأغنية، والمجلّة والكتاب، والأجهزة المرئية، وبيوتِ الدّعارة، وغيرها؛ هذا يلوّث البيئة العامة، وينشر الوباء الأخلاقي الفتّاك في المجتمع، مما يعسر مهمّة المصلحين، ويجعلهم يقفون

أحيانًا عاجزين عن مقاومة تيار الانحلال.

وقُلْ مثل ذلك في نشر الشبهات الفكرية التي تشكّك الناس في دينهم؛ من خلال الكتاب، والمجلّة، والجريدة، والشريط، والقصيدة، ونحوها؛ فإن في ذلك ـ أيضًا ـ تلويثًا للبيئة من الناحية الفكرية، مما يجعل كثيرًا من الناس يتخبّط في بحرٍ من الشبهات التي تتجاذبه من هنا ومن هناك.

إنّ لا يجوزُ أن يُقْذَفَ بالمجتمع في أحضان الشّبهات والشّهواتِ اعتهادًا على ما يُزْعم له من حصانة؛ فإن الإنسان ليس معصومًا، وليس لديه حصانة من الصّلال أو الانحلال حين يتعسرض لِسُيُول الفتنة، قال الله _ تعالى _: ﴿وَخُلِقَ الإنسانُ ضعيفًا﴾ [سورة النساء، الاية: ٢٨] وإنّك لتجدُ الرّجل التّقيّ الطّاهر قد يتعرض لشبهة أو شهوة؛ فيظلُّ يعالجُ قلْبَهُ أيامًا من جرّاءِ ذلك، فالنّفسُ أمّارة بالسوء، والشّيطانُ مُسلَطً على ابن آدم، والإنسانُ عُبُولٌ على حبّ الشّهوات.

والمجتمعُ الذي تُظْهر فيه المنكراتُ ـ فكريَّةً أو أخلاقيَّةً ـ يتعرَّضُ لهزَّاتٍ عظيمةٍ، لا يعلمُ مداها إلا الله، ولهذا قيل: إنَّ المنكر إذا خَفِي؛ لم يضرُّ إلا صاحبه، وأما إذا أُعلن؛ فإنه يضرُّ الخاصّة والعامّة.

ولذلك فإنّ صاحب المنكر إذا كان في بيئة غير مُلَوَّثة فإنّه يُخْفي

مُنكره، ويبالغ في التواري والاستتار؛ لأنّه يعلم أنه يعيشُ في بيئةً صالحة، وأنه يقوم بعمل ضدّ المجتمع، فشأنه عَامًا كشأن الذي يريد أن يقوم بعمل تخريبي يُخِلُّ بأمْنِ المجتمع، فيخطّطُ وينفّذُ في الظلام، بعيدًا عن الأنظار.

لكن صاحب المنكر إذا كان يعيشُ في بيئة ملوّئة موبوءة فإنّه يُهارسُ منكره جِهَارًا، على مرأى ومسمع من النّاس؛ لأنه يُحسّ أنه يقومُ بعمل طبعي، لا يُخالفُهُ المجتمع عليه، وقد يَؤول الأمرُ إلى استتار صاحب المعروف واستخفائِهِ خشية العقوبةِ، أو خوفًا من أعين الناس والسنتهم الحداد!.

وكم هو عُزِنَ أن ينشأ بعض أطفال المسلمين في بيئات ملوّثة بالسّمُوم الفكريّة أو الأخلاقيّة أو غيرها من سُموم الفساد، فيرضَعُون الرّذيلة مع حليب الأمّ، ويستنشقون الهواء الملوّث بالجراثيم المعنويّة الفتّاكة، فينشأ أحدُهم ضَحْلَ الثّقافة، بعيدًا عن الدين، منحرِف الفكر والسّلُوك.

غاية علمه خليط من قُهامات الأغاني، والتصورات التائهة، والاهتهامات التّافهة. لا يكاد يقيمُ آيةً من القرآن الكريم. يستنكرُ المظاهر الإسلامية إذا رآها؛ لأنه لم يعتدها ولم يألفها؛ فيستوحش مثلاً ـ من منظر المرأة المحجَّبة العفيفة، ويستغرب صنيعَها؛ لأنه تَرَعْرَعَ في بيئة ملوَّئةٍ بضروب الجراثيم السّلوكيّة والفكريّة.

٤ ـ أنَّ الأمر بالمعروفِ والنهيُّ عن المنكر ضهانةٌ من العقوبات الإلهية

التي تحلُّ بالمجتمعات إذا فشا فيها الفسادُ. وسيأتي تفصيلُ تلك العقوبات في المبحث التالي.

(العقوبات والاثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)

سننُ الله _ تعالى _ في خَلْقه ثابتةٌ لا تتغيّرُ، ولا تُحَابِي أحدًا، ولا تَتَخَلّفُ عند وجود أسبَابها.

وإنّ من سُنن الله الماضيّة أن يُسَلّطَ عُقُوبَاته على المجتمعات التي تفرَّطُ في شَعِيرةِ الأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المنكرِ ؛ ﴿ لُعِنَ الذِين كَفَروا من بَنِي إسْرَائِيل على لِسَانِ داود وعِيسى بن سريّم ذلك بِمَا عصوا وكانُوا يَعْتَدُون . كانُوا لا يَتَنَاهُون عن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِيشْس ماكانُوا يَقْعَلُونَ ﴾ [سررة المائدة، الايتان ٧٨،٧٨].

ولقد غطَّى الجهلُ وقلةُ الدينِ على قلوبِ بعضِ السَّطْحِينَ؛ فاغترُّوا بإمهالِ الله ـ عز وجل ـ فظنّوا أنَّ تحذير الغيورين من مغبة التّهادي في المنكر، ومن عُقْبَى السّكُوتِ عن إنكاره؛ ظَنُّوا ذلك ضربًا من ضرُوب الإِرْهَابِ الفِكْرِيِّ والتَّحْويفِ المبالَغ فيه، وليس له حقيقةً.

لَكنَّ الذَينَ يستنيرُونَ بنُورَ الوَّحِي، ويتأمّلُون نصوص الكتاب والسُّنَة، يُدْرِكُون تمام الإِدْراكِ العقوباتِ العظيمة التي سنّها الله في حقّ كلّ أُمّة تخلّت عن التآمر بالمعرُوفِ والتّناهِي عن المنكرِ، سواءً كانت تلك النّصوصُ حكايةً لمصائر الأمَم التي فرّطتْ في تلك الشّعيرة، أو

وعيدًا لمن سلك سبيلها وليس من الضرّوريّ أن تظهر هذه العُقُوباتُ بيراً يوم وليلةٍ فإنّ الذي يُحدّد زمانها ومكانها وصفتها هو الله ـ عز وجل. وليس اسْتِعْجَال البشر أو استبطاءهم.

وتلك المُقوباتُ والآثارُ السيئةُ كثيرةُ ومتنوّعة ، لكن من أظهرها: 1 - كثيرة الخيث:

روى البخاريُّ ومسلمٌ، عن زينب بنت جحش ـ رضي الله عنم أن النبي، ﷺ، استيقظ يومًا من نومه فَزعًا وهو يقول: «لا إله إلا الله ويلٌ لِلْعَرَبِ من شرِّ قد اقْتَرَب؛ فُتحَ اليوْم من رَدْم يأْجُوجَ ومأْجُوج مثلًا هذا ـ وحلَّق بين إصبعيه السّبابة والإبهام _»

فقالت له زينب ـ رضي الله عنها ـ: يارسول الله، أَنَّهُلَكُ وفينًا الصَّالِحُون؟ قال: «نعم، إذا كَثُر الخَبَثُ» (ا

وكيف يكُنُرُ الخبَثُ؟

إِنَّ المنكر إِذَا أَعلن في مجتمع، ولم يجد مَنْ يقف في وجهه؛ فإنا سوقه تقوم، وعوده يشتدُّ، وسلطته تَظْهَر، ورواقه يمتدُّ، ويُصبحُ دليلاً على تمكن أهل المنكر وقوتهم، وذريعةً لاقتداء الناس بهم، وتقليدهم إيّاهم، وما أحرصَ أهلَ المنكر على ذلك، ولهذا توعّدهم الله - جلُّ وعلا ـ فقال: ﴿إِنَّ الذين يُحبُّون أَن تَشِيعَ الفاحِشَةُ في الذِين آمنوا لهم عذَابٌ ألِيمٌ في الذّين المنورة النور، الاية: ١٩].

⁽۱) البخاري (۳۱٦۸) ومسلم (۲۸۸۰).

فإذا قلد بعض الناس أهل المنكر والزّيغ في منكرهم؛ أخذ الباطلُ في الظّهور، وهان خطبُه شيئًا فشيئًا في النّفوس، وسكت الناس عنه، وشُغلوا بها هو أعظم منه، وماتزال المنكراتُ تَفْشُو، حتى يَكْثُر الخبّثُ، ويصير أمرًا عاديًّا مُستساعًا، تألّفُه النفوسُ، وتتربى عليه.

وينحسِرُ - بالمقابل - المعروف والخيرُ، ويُصبح هو المستغرب، ولذلك قال الخليفة الملهم عمرُ بن عبدالعزيز - رحمه الله - في كتابه إلى أمير المدينة الذي يأمرُهُ فيه بأن يأمر العلماء بالجلوس لإفشاء العلم في المساجد: دوليُفشُوا العلم، فإنّ العلم لا يهلك حتّى يكون سرًا».

إنها لعقوبةً كبيرةً أن يُهيمنَ المنكرُ، ويصبح المعروفُ غريبًا. لكن . . هل يقفُ الأمرُ عند هذا الحد؟

إليك الإجابة:

آ - إن كثرة الخبث تؤذن بالعذاب الإلهم العام، والهلاكِ
 الشّامِل، كها دلّ على ذلك حديثُ زينب المذكورُ آنفًا، الذي نُقل عن جماعةٍ من الصّحابة، عما يدلّ على اهتهام النبي، 激素، جهذا الأمر.

ولقد بوَّبَ الإِمامُ مالكُ في الموطأ على هذا الحديث بابًا سياه: (بابُ ماجاء في عذاب العامّة بعمل الخاصّة)، وساق تحت هذا الباب أثرًا عن عمر بن عبدالعزيز، وهو قوله _ رحمه الله _: كان يُقالُ: إنّ الله _ تبارك وتعالى _ لا يعذِّبُ العامة بذنبِ الخاصةِ، ولكن إذا عُمِل المنكر جهارًا استحقُّوا العقوبة كلُّهم(١).

١) الموطأ ١/٩٩١.

وهـذا الأثر يدعَّمُ ماسبق ذكره من خُطورةِ الإِعلانِ بالمعصِيّة؛ ومن وجوب التّفريق بين المنكر المختفي والمنكر الظاهر.

وقد قصَّ الله _ عزَّ وجلَّ _ علينا خبر بني إسرائيل حين نهاهم أمْ يَعْدُوا فِي السَّبِ، ولنا فِي تلك القصّة عِبرةً: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ منهم إِ
تَعِظُونَ قَوْمًا الله مُهُلِكُهم أو مُعَذِّبُهم عذابًا شديدًا قالوا مَعْذِرةً إلى ربّكم
ولعلهم يتَّقون. فلما نسُوا ما ذُكِّروا به أنجَيْنا الذين يَنْهون عن السُّو
وأَخَذُنا الذين ظَلموا بعذاب بئيس بها كانوا يفسَّقُون. فلما عنوا عما نُهُم
عنه قُلنا لهم كُونوا قِرَدةً خاسئين ﴾ [سررة الاعراف، الآيات: ١٦٤ - ١٦٦].

إِذِنْ فقد أنجى الله _ تعالى _ الذين ينهون عن السّوء فقط، وأَهُ البقيّةُ فقد حذّبهم كلَّهم. هذه سنّتُه _ سبحانه _ في كلِّ أُمّة يحقُ عليم

المذابُ. فإنْ لم يكن في الأمّة من ينهي عن السّوء والفسّادِ فلا نجاة لأح منها. ﴿فَلَوْلا كان من القُرُون مِنْ قَبْلِكُم أُولو بَقيَّة يَنْهَوْن عن الفَسَادِ فِ الأرضِ إلا قليلًا بمَّنْ أنجَيْنا منهُم واتَّبع الذين ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فيه. . } [سرة مود، الاية: ١١٦].

وفي حديث جرير الذي رواه أبوداود: «مامن رَجُل يكون في قور يعمل فيهم بالمعَاصِي، يَقْدِرُون على أن يُغيروا عليه، فلا يغيروا إ أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا»(١).

إَنَّ وجود المصلِحين في الأمَّة هو صَبَّام الأمان لها، وسببُ نجاتم

ابر داود (۲۳۹۹).

من الإهلاك العامّ، فإن فُقد هذا الصنفُ من الناس؛ فإنَّ الأمّة ـ وإن كان فيها صالحون ـ يحلُّ عليها عذابُ الله كلَّها صالحها وفاسدها؛ لأن الفئة الصالحة سكتت عن إنكار الخبث، وعطّلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فاستحقت أن تشملها العقوبة.

وروى أبوداود والترمذيُ عن أبي بكر _ رضي الله عنه _ أنه قال: «أيّها الناسُ إنّكم تَقْرَءون هذه الآية»: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِين آمنُوا عليكم أَنفُسكُم لا يضرُكُم من ضَلّ إذا الْهَندَيْتُم ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١٠٥]، وإني سمعتُ رسول الله، ﷺ، يقول: وإنّ المناسَ إذا رأوا الظالم فلم يأخُذُوا على يدَيْه ؛ أوشكَ أن يعمّهم الله بعقاب منه ». (١) وقد رُوي هذا الحديث مرفوعًا كما روي موقوفًا، والرّاجعُ أنه موقوفٌ على أبي بكر، لكنْ له حكم المرفوع ؛ لأنه عما لا يُقال بالرأي .

والظّالمُ هنا هو المرتكِبُ لأيّ نوع من أنواع الظّلم الكثيرة، فالمشركُ ظالمٌ: ﴿إِنَّ الشِّرْكُ لَظُلْمٌ عَظِيهُ ﴿ [سورة لقهان، الآية: ١٣]، والعاصي _ أيّا كانت معصيته _ ظالمٌ لنفسِهِ ولغيرِه، سواءٌ كان سارقًا أو غاشًا أو منتهكًا عرضًا أو غير ذلك.

وروى حَذَيفة ـ رضّي الله عنه ـ أن النبيُّ، ﷺ، قال: ووالذي نفسي بيده، لتَأْمُرُنَّ بِالمُعْرُوفِ، ولَتَنْهَونُ عن المنكر، أو ليوشِكَنُّ الله أن يبعث عليكم عِقَابًا منه، ثم تَدْعُونَه فلا يُسْتَجَابُ لكم، (٢) يهزُّ القلوب

⁽١) الترمذي (٢١٦٨) وأبو داود (٤٣٣٨).

⁽٢) رواه الترمذي (٢١٦٩) وأحمد في المسند ٥/٣٨٨.

الحية، ويدفعُ أصحابها إلى أن يكونوا من أولي البقية الذين يَنْهُوْن عن الفساد في الأرض؛ لتكون سفينة المجتمع محميّةً من الغرق الذي يُهدّدُه عند ما يُترك السفهاءُ يخرقُون فيها، كها روى النعهانُ بنُ بشير، عن النبي، على أنه قال: ومَقَلُ القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهمّوا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فَوْقهم، فقالوا: لو أنّا خَرَقْنا في نصيبنا خرقًا ولم نُؤذِ من فوقنا. فإنّ يتركوهم وما أرادُو هَلكُوا جيمًا، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوْا جيمًا، (١).

فالمجتمع مَامًا كأصحاب السّفية هؤلاء، فإنّ الذين في أعلى السّفينة إنْ تركوا الذين في أسفَلها لِيْخْرِقُوا في نصيبهم خَرْقًا وقالوا: هذا حريّة شخصيّة لهم، فليفعلوا ماشاءوا؛ فإنّ النتيجة غرق السفينة وهلالأ الجميع، وإن أخذ الذين في الأعلى على أيدي الذين في الأسفَل، وقالو لهم: ليس الإضرار بالملك العام من الحرية الشخصية؛ فالنتيجة نجاأ الجميع، وهكذا حال المجتمع؛ فإن أهل الفساد الواقعين في حدود الله يخرقون بمعاول انحرافهم في سفينة المجتمع، فإن أخذ المصلحون على أيديهم، ومنعوهم من الإضرار بالمجتمع؛ نجا الجميع، وإن تركوهم في غيهم، وتخاذلوا عن الإنكار عليهم؛ هلكوا قاطبةً.

وقبل أن أترك الحديث عن هذه العقوبة أود أن أنبه إلى أمر لايكلا

⁽١) رواه البخاري (٢٣٦١).

ينقضي العجب منه، وهو أن بعض الناس يستغربون مثل هذا الكلام ؛ يستغربون مِنْ قول الناصحين: إن المصلحين هم مُحاة سفينة المجتمع من الغرق، بل قد يستغربون من قول الناصحين: إنّ ما أصابنا وأصاب غيرنا من الأحداث الأخيرة المؤلة إنها هو بسبب الذنوب والمعاصي . يستغربون ذلك، ويعزو بعضُهم ماحدث إلى الأسباب المادية، ويقولون: كيف تكون المعاصي هي سبب ما حدث، والكفارُ ـ مع كفرهم ـ يعيشون في نعيم وسعة عيش ، وتمكين في الأرض؟! .

هكذا يقولون ويظنون، متناسين أو جاهلين سنن الله الثابتة، والنصوص الصريحة الواضحة، والوقائع التاريحيه السالفة والخالفة

وهذا منطقُ الذين لا تتعدى نظرتُهم الحياة الدنيا، ومنطقُ السّطحين الذين ينظرون إلى رقعةٍ محدودةٍ من المكان، في حيّز محدود من الزّمان، ومنطقُ المادّين الذين يتنكرون لوحي الله عز وجل -: ﴿ وَلَوْ الْمَانَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن السّماءِ والأرْضِ الْكُنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بها كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهل القرى أَن يَأْتِيهم بأسنا صحى وهم ولكنْ كذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بها كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهل القرى أَن يَأْتِيهم بأسنا ضحى وهم بأسنا بياتًا وهم نَائِمُون. أَو أَمِن أَهلُ القُرى أَن يَأْتِيهم بأسنا ضحى وهم يَلْمَبُون. أَو أَمِن أَهلُ القُرى أَن يَأْتِيهم بأسنا ضحى وهم يَلْمَبُون. أَو أَمِن أَهلُ القُرى أَن يَأْتِيهم بأسنا ضحى وهم يَلْمَبُون. أَو لَمْ اللّه القَوْمُ الخَاسِرُونَ. أَو لَمْ يَبْدِ للذِين يَرِثُونَ الأَرْضَ من بعد أَهْلِها أَن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونظبع على قلوبهم فهم لا يَسْمَعُون ﴾ [سورة الاعراف، الآبات: ١٠-١٠٠]. ونطبع على قلوبهم فهم لا يَسْمَعُون ﴾ [سورة الاعراف، الآبات: ٢١-١٠٠].

ومن يُعْرِضْ عن ذِكْر ربَّه يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [سورة الحن، الابتان: ١٧،١٦].

﴿ولولا أَن يكون النَّاسُ أُمّةٌ واحِدَةً لجَمَلْنَا لَمْن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَ لِللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

٣ ـ الاختلاف والتنام:

إِنَّ مِن أَنْكَى العُقُوبَاتِ التي تنزِلُ بالمجتمع المُهْمِلِ للأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ أن يتحوّل ذلك المجتمع إلى فِرَقِ وشِيَهِ تننازعها الأهواءُ، فيقعُ الاختلافُ والتّناحُرُ: ﴿قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَلا يَبْعَثَ عليكُم عَذَابًا مِن فَوْقِكُم أو مِن تُحْتِ أرجلكم أو يلبسكم شِيَة ويُلْفِق بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [سورة الانعام، الاية: ٢٥]. وذلك التناحل يجعل المجتمع عُرضةً للانهيار والانهِزَام أمام العدو الخارجيّ المتربّص.

ولا يحمي المجتمع من التّفرق والاختلافِ إلا شريعة الله؛ لأنه تجمعُ النّاس، وتحكمُ الأهواء، أما إذا ابتعد الناسُ عن شريعةِ الله! تعالى ـ؛ أصبح كلُّ امريء يتبعُ هَواهُ، وأهواءُ الناسِ لا يضبطه ضابط.

وإن ممّا يدلّ على ارتباط التَّفرَق والتَّناحُر بِترك الأمر بِالمعروف والنّهي عن المنكرِ أنّ الله _ عزّ وجلّ _ قال: ﴿ وَلْتَكُنْ مَنَكُم أَمَةً يدعولا إلى الخير ويأمرون بِالمعرُوف ويَنْهُون عن المنْكَر وأولئكَ هُمُ المَفْلِحُون﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]. ثم قال بعد ذلك مباشرةً: ﴿ ولا تَكُونُوا كَالَـذِينَ نَفَرَقُوا واختَلَفُوا من بعد ماجَاءهمُ البيّناتُ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٠٥]

والمتأمّلُ في حالِ عددٍ من البلاد الإسلامية يجدُ أنَّ من أهمً أسباب تفرّق المجتمع فيها أنّهم أهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فترتّب على ذلك شُيُوعُ الفسادِ وظهورُه وسيطرتُه، بشتّى صوره وأنواعه: مابين عري، وسُكر، وحفل غنائيّ، وسهرةٍ راقصةٍ، وعَرْض مسرحيّ، وغير ذلك.

وهذا الفسادُ يغيظُ الصّالحين، فيغارون على حُرمات الله، فيحاولُون تغيير المنكر، فلا يجدون قناةً شرعيَّةً تُمَكِّمُهم من تغيير المنكر، فيضطرّون إلى أساليب مندفعة، تجعلُ المجتمع أطرافًا مُتصارعةً مُتناحرةً.

ونهاذجُ ذلك في المجتمعاتِ الإسلامية غيرُ قليلةٍ، فمن ذلك ما نشرته بعضُ الصّحفِ من عدّة أخبارٍ منذ عدة سنوات عن إندونيسيا التي يشيع فيها كثيرٌ من المنكرات _شأنُ كثير من البلاد الإسلامية _ تقول هذه الأخبار إن هناك مجموعة من الناس غير معروفة تتصيّد المجرمِين خفيةً وتقضِي عليهم، أيْ إذا وجدوا إنسانًا يقوم _ مثلاً _ على بيت دعارة، أو على أيٌ منكر علنيٌ ؛ فإنهم يقتلُونه، ولا تعجبُ من مثل هذا في بلادٍ بسكنها نحو مائةٍ وخسين مليونًا من المسلمين وتكون عُطْلَتُهم الرّسميّة بومَ الأحدِ.

ومن ذلك مايجري من بعض الغيورين في مصر ـ مثلاً ـ من إنكار بعض المنكرات بصورة حماسية، فقد أعلن مثلاً في جامعة أسيوط عن حفل غنائي مختلط، فقام عدد من الطّلاب ضدّ هذا المنكر، ودخلوا

مكان الحفل بالقوّة، وحطّمُوا آلات الفسق، ومنعوا إقامة الحفل في تلك الليلة.

وغيرُ أولئك المتحمّسين المندفعين ينظرُ إلى ذلك التّصر فِ على أنه شغبٌ وإخلالٌ بالأمن.

ولو وجد أولئك الغيورون سبيلاً شرعيًّا للإنكار لم يلجأ أحدٌ منهم إلى مثل هذه الطَرق، ولكن سدَّتْ أمامهم المنافذُ الصحيحة، وأوصدتُ دونهم الأبواب، فركبوا تلك المراكب الصّعبة وهم يقولون:

إذا لم يكنَّنْ إلا الأسنــةُ مركبًــا وقد كانوا ــ لا شكّ ــ عن ذلك في سعةٍ ، ولهم عنه مندوحةً ــ

ومن صور التفرق والتمزّق التي تحدثُ في المجتمع بسبب ترك هذه الشرّيعة أن تتفشّى بين النّاس منكراتُ القُلُوب من الغلُّ والحِقْدِ والحَسَدِ والبغضاء والتّناحُرِ ومايترتَّبُ على اختلاف القلوب من اختلاف التوجّهاتِ والآراء والأعمال والأقوال، بحيثُ إن المجتمع يهدم بعضًا، ويدمر نفسه بيديه.

فهذه من أعظم المنكراتِ التي يجبُ إنكارُها والتَّحذيرُ منها، وسكوت العنالمين والمعَلِّمِين عنها سببٌ في انتشارِها ورسوخِها، وصعوبة الخلاص منها.

ثم إنَّ والمنكر، إنَّما صار منكرًا، ونهى الله ـ تعالى ـ عنه لما فيه من الخُبْثِ والضَّرِرِ العاجَلِ والأجل ، فالمعاصي وبالُ على الأفْرَادِ والمجتمعات، وسبّب لتمزَّقِهَا وتشتتُها. . ثم انهيَارُها وزَوالها، فالنهي

عنها سياجُ حمايةِ الأمّة من آفاتِ الضّعفِ والتّخَلْخُل والضّياع، والسّكُوتُ عليها دليلٌ أكيدُ على غيابِ معايير النّقدِ الصّحِيح والتّوجيهِ البناء، وهو تواطوُ آثمٌ مع القوى الشّريرة التي تريد بالأمّة سوءًا، وتسعى لهدم قلاع الخير والفضيلة والصّلاح.

فمعاصي البيع والشراء من النجش والغش وبيع المعدوم والمجهول وسائر أنواع البيوع المحرّمة، والمعاملات المُنكرة لها من الأثر الكبير في تشتيت القلوب وتدابرها وتباغضها ما لاينكره ذو

عقل_، .

. ومايُقال فيها يُقال في سائر أنواع المعاصي:

والسّكوتُ على هذه المنكرات هو نوعٌ من الرّضا بها وإقرارها.

٤ ـ تسليط الإعجاء:

فإن الله _ جلَّ وعـ لا _ قد يبتلي المجتمع التّارك للأمرِ بالمعروف والنّبي عن المنكرِ بأن يسلّط عليهم عَدُوًّا خارجيًّا، فيؤذيهم، ويستبيحُ بَيْضَتَهُم، وقد يأخذُ بعضَ مافي أيديهم، وقد يتحكّم في رقابهم وأموالِهم.

وقد مُني المسلمون في تاريخهم بنهاذج من ذلك، لعل منها ماوقع للمسلمين في الأندلس، حيثُ تحوّلتْ عرّبُم وقوّبهم ومَنعتُهم لل شاعت بينهم المنكراتُ بلا نكير إلى ذُلِّ وهوانٍ سامهم إيّاه النصارى، حتى صار ملوكهم وسادَتُهم يُنادَى عليهم في أسواق الرقيق، وهم يَبْكُون وينُوحُون، كها قال الشاعر:

لهالك الوجد واستهوتك أحزال فلو رأيت بكاهم عنمد بيعهم

وتقول أمُّ أحدهم _ وهو أبوعبدالله _ آخر ملوك الطوائف _

تخاطب صاحبَ الملكِ المضاع:

لم تحافظ عليه مثــل الــرّجــال ابُك مثل النساءِ مُلْكًا مضاعًا

وشبية بذلك ما حدث في فلسطين من تسلُّط اليهبود على المسلمين، وتنكيلهم بهم، وطردهم لهم، حتى صارت فلسطين أخت الأندلس، وحتى ذهبت كما قال الشاعر:

وطول صبر على الأرزاء والنُوب ضياع أندلس من قبل في الحِقب بمثلها أمنة الإسلام لم تُضَبّ

يا أخت أنــدلس صبرًا وتضحيةً ذحبُّت في حجَّة الأيام ضائعـة وطوّحت بينيك الصّيد نازلة

٥ ـ عدم إجابة الدعاء:

الإنسانَ يلجأ إلى الله وحده عندما يمسَّهُ الضرُّ، ويدعوه ـ سبحانه _ أن يكشف عنه السوء، حتى المشرك يفعل ذلك: ﴿ تُمُّ إِذَا مَسَّكُم الضُّرُّ فإليه تَجأرون﴾ [سورة النحل، الآية:٣٠]. ﴿وإذا مسَّكم الضُّرُّ فِي البِّرِّ والبَّحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعون إلَّا إيَّاه ﴾ [سورة الإسراء، الأنة: ١٩٧٧.

والمسلِمُون التَّارِكُون لشعيرة الأمر بالمغرُّوف والنَّهي عن المنكر عنـدما ينزل بهم العقابُ؛ يتَّجهُون إلى الله _ عزَّ وجلَّ _ يدُّعُونه، ولكنه لا يستجيبُ لهم، كما جاء في حديث حُذَيْفَة الذي سبق ذكرُهُ أن النبي، ﷺ، قال: ﴿وَالَّـذَي نَفْسِي بِيدُهِ، لِتَأْمُرُونُ بِالْمُرُوفَ،

ولتنهَوُنَّ عن المنكر، أو ليبعثنَ الله عليكم عقابًا منه، ثم تَدْعُونه، فلا يُستجابُ لكم (١٠٠٠).

دياالله! أو حقًا يدعو الناسُ فلا يستجيبُ الله لهم؟! الله الذي يقول: ﴿ورَحْمَتِي وسِعَتْ كلّ شيء﴾ [سورة الاعراف، الابة: ١٥٦] الله الذي يقول: ﴿وإذا سألك عِبَادِي عني فإنّي قريبٌ أُجِيْبُ دَعُوة اللّه عِبَادِي عني فإنّي قريبٌ أُجِيْبُ دَعُوة اللّه عِبَادِي عني الله عَبَادِي عني فإنّي قريبٌ أُجِيْبُ دَعُوة اللّه عِبَادِي عني فإنّي قريبٌ أُجِيْبُ دَعُوة اللّه عِبْدَ إِنْ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدُ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدَ اللّه عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّه عَبْدُ اللّه عَبْدُ اللّه عَبْدُ اللّه عَبْدُ اللّه عَبْدُ اللّه عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّه عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُى عَنْ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُونُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَالْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلْمُ عَلَالْهُ عَلَالَهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلْمُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالمُ عَلَاللّهُ عَلَالمُ عَلَالمُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالمُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَالمُعُلّمُ عَلَالِهُ عَلَ

صدق الله ، وصدق رسوله ، ومايمكن أن يكون ذلك إلا حقًا . وإنّه لحقّ ترتجفُ له النفسُ فرقًا ، ويقْشَعِرّ الوجدان رعبًا . وماذا يبقى للناس إذن؟ ماذا يبقى لهم إذا أوصدت من دونهم رحمة الله؟ ولمن يلجأوون في هذا الكون العريض كلّه وقد أوصِدَ البابُ الأكبرُ الذي توصدُ بعده جميعُ الأبواب . . ويبقى الإنسان في العراء ، العراء الكامل الذي لا يستره شيء ، ولا يحميه شيء من لفحة الهاجرة وقسوة الزمهرير .

ألا إنه للهولُ البشِع الذي يتحامى الخيالُ ذاته أن يتخيّله. . لأنه أفظع من أن يُطِيقه الخيال.

فهل كتب الله ذلك الهَوْل البَشِعَ على عباده ـ المسلمين ـ الذين يدعُونه ويسألونه ويستنصرونه؟ .

⁽١) رواه الترمذي (٢١٦٩) وأحمد في المسند (٣٨٨/٥).

نعم. . حين يكفّون عن الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو بأضعف الإيهان(١).

٦ ـ الزمات الاقتصادية:

قد تحلُّ الأزماتُ الاقتصاديةُ بالمجتمع المفرَّطِ في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فتتلاطم به أمواجُ الفَقْرِ والضّواثِقِ، ويذُوقُ الويلات من الحرْمان.

ولقد وصلت الأزمات ببعض المجتمعات الإسلامية إلى حالم من الفقر يُرثى لها، حتى أصبح الفرد يكدَّحْ في سبيل الحُصُول على لُقْمَة العيش فلا يجدها، مما قد يحوجه إلى مافي أيدي النّصارى المتربّصين الذين يُسخّرون طاقاتهم لتنصير المسلمين؛ فيؤدي ذلك إلى وقوع المسلم في التّنصير والعياذ بالله _ خاصة أن انشغاله بلقما العيش قد ينسيه كثيرًا من أمور دينه، مما يبعده عنه، ويهونه عليه.

وهكذا المنكرات، سلسلة يجرُّ بعضُها بعضًا إلى أن تَهُوي بصاحبها.

وكما أنّ هناك من يفسرً ما يحلُّ بالمجتمعات من الحروب والأحداث المؤلمة تفسيرًا ماديًّا بحتًّا، كذلك هناك من يفسر الأزمات الاقتصاديّة تفسيرًا ماديًّا بحتًّا، والمؤمنُ الذي يعي سنن الله، يُدْرِك أنّ وراء السّبب الماديّ سببًا شرعيًّا حدث في المجتمع، فاستحقً

⁽١) قبسات من الرسول، محمد قطب، ص٥٤،٥٣، ط الثانية ١٩٦٢م.

ماجرتُ به سنة الله من معاقبة المجتمع الذي يظهر فيه الخبث بلا نكبر.

كما أن هناك من تُسْفَكُ أَعْرَاضُهم على مَذْبَحِ الرَّدِيلة، وتُدَاس كرامَتَهم جريًا وراء الدّرهم والدّينار. . إنّ كثيرًا من الجرائم وأماكن البغاء تتفشى في تلك الأحياء الشعبية التي يشيع فيها الفقرُ، وينتشر فيها العوزُ والفاقةُ .

ولعل من أجلى الصور وأوضحها في الدّمارِ الاقتصادي الذي يلحقُ المجتمعات بسبب إهمال النهي عن المنكر: السّكوتِ عن الرّبا وما يجرّه من تفاقُمٌ في المستويات المعيشيّة والاقتصاديّة، فيزيد الفقير فقرًا إلى فقره، ويزيد الغني ثراء، فيُصْبِح المال دُولَةً بين الأغنياء، وتسِيرُ الأمّة إلى هاوية الدّمار البعيد.

وها هي ذي مراكزُ الدّراسات الغربيّة تتحدّث عن مصيرِ أسود ينتظرُ الرأسهالية خلال عقدٍ أو عقدين من الزّمان، كذلك المصيرُ الذي آلتْ إليه الشّيوعيّةُ!.

﴿فهل ينتظرُون إلاّ مثل أيَّامِ الذِين خَلُوا مِن قبلهِم ِ قُلْ فانتظروا إني مَعَكُم مِن المنتظرين﴾ [سورة يونس، الآية:١٠٢].

٧ - ترك الأصر بالمعروف والنهي عن المنكر: يوجبُ الوقوع في الشهوات والإغراق فيها، وهذا من شأنه أن يجعل الناس مرتبطين بالدنيا، أصحاب نفوس ضعيفة، غير جادين.

فالشاب الذي ليس له همُّ إلا أغنيةُ ماجنةً ، أو مجلَّةُ خليعةً ، أو شريطً

مرئي هابط، أو مكالمة هاتفيّة شهوانيّة، أو سفرٌ إلى بلادِ الإباحيّا والتّحلل، هذا الشاب الذي أصبحت حياته كلّها شَهْوةً هل يستطيعُ أن ينعتق من إسار الدّنيا، ويَجدّ في تحصيل العلم النّافع؟!.

هل يستطيع أن يحمل السّلاح؛ ليُدافع عن نفسه، وعن أمته؟!. لا ريب أنه لا يطيقُ ذلك؛ لأنه تعوّد على الارتباط بالدنيا، والرّكون إلى الشّهوة، ولم يألف الجديّة والحزم.

وإنّك لتجدُّ مصداقَ ذلك عندما تتأملُ في واقع كثير من الشّباب المبتعثين إلى البلاد الغربيّةِ - مثلاً - حيثُ ترى الشاب المتديّن المستقيم منهم جادًا في تحصيله العلمي؛ لأنه يحملُ هَمَّ أَمَّته، لأنه لم يعبد الشّهوة، ولم يرَسْفُ في أغلال الدنيا الدنية.

أما الشاب الشّهوانيُّ المنحرفُ فإنك تراه منغمسًا في شهواتِهِ ورغباته، غير جاد في تحصيله العلمي، تافِه الاهتهامات؛ لأنه لا يحمل إلا همَّ هواه؛ فتخسره الأمة، ويكون وبالاً عليها.

وهذه الحقيقة أدركها كلَّ البشر، حتى الوثنيُون منهم، فإن اليابان _ مثلاً _ لما بعثت أول بعثة من أبنائها للتعليم في بلاد الغرب، ورجع أولئك المبتعشون متحلَّلين من مبادئهم، ذائبين في الشخصية الغربية، منغمسين في الشهوات الفردية؛ لم يكن من اليابانيين إلا أن أحرقوهم جميعًا، على مرأى من الناس؛ ليكونوا عبرةً لغيرهم، ثم ابتعثوا بعثة أخرى، وأرسلوا معهم مراقبًا كان يقدم عنهم تقارير متواصلة، تُبين جديتهم وعافظتهم على تقاليدهم الوثنية وغيرها. هكذا أدركوا أنّ

صَرْعَى الشَّهوات لايمكن أن يكونوا جادّين في يوم من الأيام.

وفي مجتمعاتِ المسلمين لا شك أن ترك الأمر بالمعروف والنّبي عن المنكر هو سبب غرق أبناء المجتمع في الملذّات والأهواء التي تقعدُ بهم عن معالى الأمور.

٨ ـ الأهمال في أخذ العدة:

سواء كانت عدة معنوية بقوة القلوب وشجاعتها، أو عدّة ماديّة محسوسة تجهّز لمقاومة الأعداء؛ فإنَّ الاستعداد لا يُتقنه ولا يلتفت إليه إلا أصحاب الهمم، المُعرِضون عن السَّفاسِفِ. أمّا صرّعى الشَّهوات فليسوا أهلاً لذلك، على إنَّ عرّد الكلام عن الحرب يُر عنهم، فضلاً عن خوض المعارك، وركوب الأهوال.

9 - هناك عقوبة جد خطيرة، وهي أن اللهة بدأ مسارها في عدد من البلد اللسلامية يتغير، ذلك أنّ المنافِقِين المفسِدِين لم يكتفُوا بإشاعة المنكرَات، بل مضَوْا يخطّطُون لِسَلْخ الأمّة عن دينها جملةً، حتى تتحوّل إلى أمّة عَلْمَانِيَّةٍ لا دين لها، تقبلُ أن تحكم بأي شريعة، وأن يشبع فيها أيّ انحراف فكرى أو خلقى.

وهذا التحولُ أخطرُ من سيطرة الكافرين والمنافقين عسكريًا على البلاد الإسلامية، والواقعُ يشهدُ لذلك، فإنّك لو تامّلت لوجدت البلاد الإسلامية التي أُخذت من المسلمين بالقوة العسكرية محدودة، كالأندلس التي أخذها النصارى قديرًا، وفلسطين التي سيطر عليها اليهود قهرًا.

هكذا تبقى قليلة محدودة، ثم إن تأثيرها على مسار الأمة إيجابي؛

لأنَّ فيها إيقاظًا لها، وتحريكًا لغيرتها، وبعثًا لحميتها الدينية.

لكن لو تأملت في واقع كثير من البلاد الإسلامية التي كان يحكمها الإسلام ويشيع في أهلها المعروف؛ لوجدتها اليوم بلادًا علمانية، تحكمها نظم غير شريعة الله، نظم تحمي الرذيلة، وتحارب الفضيلة، فتجد مثلًا _ في جامعاتها الاختلاط نظامًا محتمًا وتجد محاربة الحجاب، ووصف أهله بالرجعية والتخلف، إلى غير ذلك من فنون الإغواء.

هكذا وقعت الأمّة في براثن المنافقين، فسعوا جاهدين لسلخها عن دينها، بسبب غياب المصلحين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عن الساحة، أو ضعفهم في أداء رسالتهم.

والمجتمع ميدان لصراع الفئتين، ﴿والمؤمِنُون والمؤمِنَاتُ بعضهُم أولياء بعض يأمُرُونَ بالمعروفِ وينهَوْن عن المنكر﴾ [سورة النوبة، الآية: ٧١]، ﴿المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف﴾[سورة النوبة، الآية: ٦٧] فأي الفئتين غلبت؛ استطاعت أن تصبغ المجتمع بصبغتها.

ولـذلـك كانت قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية مصيرية، يترتب عليها احتفاظ الأمّة بمسارها الإسلامي؛ ولهذا السبب كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهود الإسلام المتقدمة يحظى بأشد العناية من المسلمين أجمعين، فقد كان كل مسلم يشعر أنه مطالب بذلك، في كل مجال، وعلى سائر المستويات، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بيته، وفي سوقه، وفي مسجده، وفي كل مكان، لا يفرق في

ذلك بين صغير أو كبير، ولا قريب أو بعيد، ولا معروف أو مجهول، ولا ذكر أو أنثى .

هكذا كانوا يشعرون أنّ ذلك الأمر دينٌ يدِينُون الله به، فلم يَكِلُوهُ بأكملهِ إلى جهةٍ معيّنةٍ، ويلقُوا باللائمةِ عليها إذا رأوا منكرًا.

ومع ذلك كلّه عُني المسلمون بنظام الحِسْبة الذي كان رجاله يقومون بمراقبة المجتمع عمومًا في كلّ شيء، ويسعَوْن لإصلاحه ومنع جميع أسباب أذاه، فيمنعون الباعة من الغش، وينصفون الدائن من المدين، وإذا رأوا مثلًا بيتًا آيلًا للسقوط عالجوا أمره بها يناسب، وإذا وجدوا شارعًا ضيقًا قاموا على توسيعه، وإذا رأوا نزاعًا فضوه، إلى غير ذلك من المهات.

إذن. كانت مهمّةُ رجال الحسبة مهمّةُ شموليّةُ، أصبحتُ اليومَ موزّعةً على عدّة جهاتٍ، من أنظمة مروريّة، وبلديّة، وتجاريّة، وغيرها، إلى جانب مهمّة مراقبة السّلوك والأخلاقِ وإيقاف الناس عند حدودِ الله.

وماكان هذا الاهتهامُ البالغُ بنظامِ الحسبة الذي ظهر بوضوح في عهدِ عمر بن الخطاب إلا لإِدْرَاكِ الأَمّة لأثَر تلك الشّعيرةِ في مسارهاً.

(حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

أجمع أهلُ العلم على فرضيَّةِ الأمر بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ فرضَ عينِ أو كفايةٍ. فذهبَ ابن حزم _ رحمه الله _ إلى أنّه فرضٌ عينٍ، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: «من رأى منكُم منكَرًا فليُغيّرهُ بيدهِ، فإنْ لم يَستَطِعْ فبِلْسَانه، فإنْ لم يَسْتَطعْ فبقَلْبه، وذلكَ أضْعفُ الإيمانِ»(١).

وعند جماهير أهل العلم أنّه فرضٌ كفاية، وهذا هو الصّحيح ؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنكُم أُمّةً يدعُونَ إلى الخيرِ ويأمُرونَ بالمعروفِ وينْهَوْنَ عنِ المُنكَرِ ﴾. (سورة آل عمران، الآبة: ١٠٤). فإذا قامت الأمّةُ المذكُورة في الآية ـ وهي الطّائفة ـ بالمهمّة سقَطَتْ عن الباقين. ولكن يُشترطُ أن تكونَ هذه الطّائفة ممّن تتحقّق بهم الكفايةُ في إقامة هذه الشّعيرة.

على أن الأمرَ بالمعروفِ والنّهي عن المنكرِ يكونُ فرض عينٍ في بعض الحالات.

إضَافةٍ إلى أنّ الإنكار القلبيِّ وكراهية المنكرِ والقائمين به، هو فرضُ عينٍ على الجميع ِ باتّفاق العلماءِ، ولا يُعذرُ أحدُ بتركهِ، لأنّه ممكنٌ لكلّ أحدٍ.

وهذه الحالاتُ هي:

ا - إذا لم يعلم بالعنكر غير شخص معين، فهو حينئلم
 مطالبٌ بالإنكار وجويًا، لأنّ الكفاية لا تقومُ إلّا به.

آذا لم يستطع تغيير العنكو الشخص بعينه، فمثلاً
 قد تشيع بعض المنكراتِ في وجهاءِ المجتمع وأعيانِه وكُبَرائه، فلا

⁽١) رواه مسلم (٤٩).

يستطيعُ كلَّ أحدٍ من المسلمين أن يُنكرَ عليهم، فيتعين حينئدٍ على من يستطيعُ الإِنكارَ من ذوي المكانةِ العلميّة والاجتماعيّة أن يُنكر عليهم.

" . يجب الأمر بالمعروف والنهم عن المنكر على من واله الله أمرا من أمور المسلمين، بدءًا بالسلاطين الذين ائتمنهم الله ـ تعالى ـ على الأمّة، فإنّما شَرَعَ الإسلامُ الولايةَ العُظمَى لتحقيقِ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وكلُّ مصلحةٍ تحتاجُها الأمّة فهي من المعروف، وكلُّ مَفْسَدةٍ للأمّة فهي من المنكر، سواءً كان ذلك في الأمور الدينية أو الدنيوية.

ثم كلّ مسلم حسب ولايته ومسؤوليته، فالوزير مسؤولٌ عن رعيته. ومديرُ الدائرة الحكوميةِ مسؤولٌ عن رعيته. ومديرُ المؤسسة مسؤولٌ عن رعيته. والأبّ مسؤولٌ عن أسرته. ورجل الحسبةِ المكلّفُ من قِبَل ِ وُلاةِ الأمور مسؤولٌ عن القيام بمهمّته بقدر المستطاع.

وهكذا نجد أن كلَّ فردٍ في الأمَّة مُطالبٌ بأن يكون قَيْمًا على مَنْ وَلَّاهُ الله أَمرَهم؛ من أدنَى مسؤوليَّةٍ إلى أعلى مسؤولية.

وها هنا قضيّة خطيرة لابدّ من إثارتِها، وهي أنّ كثيرًا من النّاسِ اعتادوا أن يُلْقُوا بمسؤولية إنكارِ المنكرِ على غيرهم، فيلومُون ـ مثلًا ـ المُلماء والأمراء، لأنّهم يستطيعون تغييرَ المنكرِ، ويتنصّلون هم من

المسؤوليَّة تمامًا، ولو اطلعتَ على بيتِ أحدهم فقد تجدُّ فيه عشرات المنكرات لم يغيِّرها، وكانَّه ينتظرُ أن يأتي العلماءُ إلى بيتهِ ليغيَّروها.

وهذه العادة خطيرة وسيئة ؛ فإن كلّ فرد في المجتمع مسؤولٌ عن إصلاح ما يستطيع إصلاحه ؛ لأنّه جزء من المجتمع ، يجبُ عليه القيامُ بمهمّته ، كما يجبُ على العلماء وغيرهم أداء مهمّتهم ، ولو أن كلّ مسلم قام بما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصلّحت الأمة وأفلحت ، وظهر المعروف واختفى المنكر .

أمّا إذا ظلّت الأمّة تتدافعُ القيام بهذا الواجب، فالعامّةُ تلومُ العلماءُ وتُطالبهم بالإصلاحِ، والعلماءُ يلومُون العامّةَ على خذلانهم لهم، وكلّ فشةٍ في المجتمع تُلقي بالمسؤوليّةِ على غيرها، فيظلّ المنكرُ قائمًا ممكنًا إلى يوم يبعثون.

(مراتب الانكار)

بيّن الرسولُ، ﷺ، مراتب الإنكارِ بقوله: «مَنْ رأى منكم منكرًا فليُغيّره بيده، فإنْ لم يستطعْ فبلِسانِه، فإنْ لم يستَطِعْ فبقلْبِه، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ، (١).

إِذْنُ، فالمطلوبِ من المسلم حين يرَى المنكرَ أن يُغيّره بحسب

⁽۱) رواه مسلم (٤٩) وأبو داود (۱۱٤۰) والترمذي (۲۱۷۳) والنسائي (۱۱۱/۸) وابن ماجه (٤٠١٣).

المُستطاع ، متدرِّجًا في ذلك من أقوى صورِ الإنكار إلى ما هو دونها . أمّا من حيثُ الواقع العملي ، فالذي يحدثُ أولاً هو تأثُّرُ القلب ونفوره وإنكاره للمنكرِ عندما يراه ، ثم يُرسلُ القلبُ الأوامرَ إلى اللّسانِ ينظِقَ بإنكار ذلك المنكر على مَنْ واقعَهُ واقْتَرَفهُ .

فإن امتثلَّ وأقلعَ عن منكَرِهِ فهذا هو المُرادُ، وإلَّا كان الانتقالُ إلى التغيير باليد.

إذن فاوّلُ ما يحدثُ هو التّغييرُ بالقلبِ، ثمّ التّغييرُ باللّسانِ، ثم التغييرُ باللّمانِ، ثم التغييرُ باليد، من حيثُ الواقع.

لكن المراد من المسلم هو أن يُغيّر بيده إن استطاع، فإن عجز لجأ إلى التغيير باللسان، فإن عجز كفاه أن يغيّر بقلبه، وذلك بأن يكره ذلك المنكر ويَبْغضه.

والإنكارُ بالقلبِ فرضُ عينِ على جميع المسلمينَ، في جميع ِ الأحوال ِ؛ لأنّ القلبُ لا سُلطانَ لأحدٍ من النّاس عليه، حتى يستطيع منع صاحبهِ من مَقْتِ المنكر وكُرْهِهِ.

ولهذا قال النبي، ﷺ: و.. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك [أي التغيير بالقلب] أضعفُ الإيمانِ، وفي حديثِ ابن مسعود: ووليس وراء ذلك من الإيمان حبَّةُ خَرْدَل إلى الله أنّ الذي يرى المنكر فلا يتحرّكُ قلبُه ببغض ذلك المنكر والامتعاض له، ليس في قلبه إيمانً

⁽۱) مسلم (۵۰).

البَّتَة ، فضلًا عمَّن يرى المنكرَ فيُسَرُّ به ويفرحُ له _عيادًا بالله تعالى _.

* وها هنا أمرٌ جديرٌ بالوقوف عنده، وهو (التّلميحُ والتّصريحُ في الإنكار)، فإنّ الإسلامَ دعا إلى التّدرُّجِ في هذا الأمر، بحيث يكتفي المُنْكِرُ بالتّلميحِ إن كان التّلميحُ مُجْديًا، فإنْ لم يُغْنِ شيئًا، انتقلَ المُنْكِر إلى التّصريح.

فقد كان الرسول، عليه الصلاة والسلام، يقول عندما يرى منكرًا:
«ما بالُ أقوام يفعلُونَ كذَا وكذَا؟»(١)؛ لأنّ هذا التّلميحَ العامّ كان
يكفي في كثير من الأحيانِ لردّ صاحب المنكر عن منكره. لكنه،
عنه، كان إذا وجد أنّ الموقف يحتاجُ إلى التّصريح فإنّه يصرّحُ، ففي
الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أمر رسولُ الله،
عنه، بالصّدقة. فقيل: مَنعَ ابنُ جميل . . . ، فقال النبيُّ، عنه: «ما
ينقِمُ ابنُ جميل إلّا أنّه كان فقيرًا فأغناهُ الله ورسولهُ (١)، هكذا صرّح
النبيُّ، عنه، بابن جميل ؛ لأنّه أصرً على منع الزكاة.

وكان الرسول، ﷺ، يُصلّي مرّةً بأصحابه، فلمّا انصرف من صلاتِه قال: «يا فُلانُ! ألا تُحسنُ صلاتَك! ألا ينظرُ أحدُكم كيفَ يُصلّي! إنّي أراكم مِنْ وراء ظهري كما أرّاكم من أمامي ١٦٥».

⁽١) انظر مثلًا: البخاري (٧٥٠) و(٧١٧).

⁽۲) البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۹۸۳).

⁽٣) مسلم (٤٢٣).

والشسواهـــد على سلوكــه، ﷺ، مسلك التلميح إذا أغنى، والتصريح إذا دعت إليه الحاجة؛ كثيرة ومشهورة .

وعلى ذلك فإنّ المواجب على المسلم إذا وجدَ إنسانًا مجاهرًا بالفساد، مثل الذي يكتبُ المقالاتِ المضلّلة، والمؤلّفاتِ الهدّامة، التي تُحارِبُ الإسلام، وتطعن في أهلِ الاستقامة، وتشوّه تاريخَ الأمّةِ المجيد؛ أقولُ: إنّ الواجبَ على المسلمِ أن يُعلنَ الإنكارَ عليه وأن يفضحه بين النّاس.

على أنّ هذا الترتيب في مراتب الإنكار ليس مطردًا دائمًا، فئمةً حالات يتطلّب الأمرُ فيها المبادرة بالإنكار باليد فررًا دون انتظار، وليس من المعقول أن يقف المسلمُ على رجلينِ مشتبكينِ في قتال ومضاربة، ثم يقف ليلقي عليهما مُحاضرة في حقوق المسلم على أخيه، وحرمة دم المسلم وماله وعرضه! بل يجبُ أن يتدخّل فورًا لفك الخصومة بينهما متى كان ذلك ممكنًا له.

وهكذا لو وقف على فاحشةٍ أو منكرٍ يتطلُّبُ القيام بتغييره بصفةٍ عمليَّة مع القول ِ أو بدونه .

(قضية الانكار باليد)

الإنكار باليد هو المرتبة الأولَى من مراتب الإنكار، كما قال النبي ، عن من منكرًا فليُغيّره بيدِهِ . . ، (١). ويكونُ

⁽۱) انظر تخریجه ص13.

التغييرُ باليدِ بإتلافِ المنكرِ؛ إمَّا بإحراقِهِ، أو هدمِهِ، أو غيرِ ذلك.

والأصلُ أنَّ الإِنكارَ باليدِ مهمةُ الجهةِ التي فُوضَ إليها ذلَك، لكنَّ هذه الجهةَ لا تُوجدُ أصلاً في كثيرٍ من البلاد، وقد توجدُ ولكنها لا تقومُ بعملها ومسؤوليتها، وحينتُ يجوزُ الإنكارُ باليدِ للأفرادِ المصلحين في المجتمع _ كما صرَّح بذلك أهلُ العلم _، ولكنْ بأربعةِ شروط:

أحدها: ما سبق ذكره من فقدانِ السّلطةِ والجهةِ المسؤولةِ التي يفوض إليها القيامُ بالإنكارِ باليدِ.

ثانيها: ظهورُ المصلحةِ الرّاجحةِ على المفسدة، أمّا إذا ظهر للمُنْكِر أن الإنكارَ باليدِ قد يُؤدّي إلى مفسدةٍ أكبرَ، مثل التّضييقِ على المصلحين الغيورين، أو انتشارِ المنكرِ واتّساعِ دائرته؛ ففي هذه الحال يُمنعُ الإنكارُ باليد.

ثالثها: أن يتعذّر تغييرُ ذلك المنكرِ بغيرِ اليدِ، أي أنّ المنكِرَ حاول التغييرَ بلسانهِ فلمْ يستطِعْ، فله حينذاك أن يُغيّر بيدهِ.

رابعها: _ وهو شرط مهم _ مراجعة العلماء في ذلك، فإن بعض الشّباب بسبب ما أعطاهم الله من الحيوية والغيرة والتوقد والقوّة، إذا رأى أحدهم منكرًا فار الدّم في عروقه، ولجأ إلى التغيير بيده بدون أن يُراجع أهل العلم العاملين الذين يُعْرَف عنهم أنهم _ بلا ريب مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدّعوة والإصلاح.

ومراجعةُ أولئك العلماء تنطوي على مصالحَ عديدةٍ:

المصلحة الأولى: التيقُنُ من أن نفعَ هذا الإنكارِ أكبرُ من ضررهِ. ذلك أن نظر الغيورِ المنفعلِ قد يكونُ قاصرًا، لكنَ العالمَ قد يكونُ أبعدَ نظرًا.

المصلحة الثانية: أنّ الذي يُنكرُ باليدِ قد يتعرّض الأذى في نفسهِ، أو أهلهِ، أو مالهِ، أو وظيفتهِ، أو نحوِ ذلك، فيحتاجُ حينئذٍ إلى وقوفِ أهلِ العلم معه، فإذا كان يَصْدُرُ عنهم فهذا يضمنُ له مساندتَهم له.

المصلحة الشالشة: أنّ هذا يُدعَمُ أهلَ العلم، ويقرَي مكانتهم، ويُضاعفُ تأثيرَهم في تغيير المنكرات، فإنّ من أهمّ دعائم إنكار المنكرات وجود العالِم الذي يلتفُ الناسُ حوله؛ فيكتسب بذلك مَنَعة وقوةً تُمكّنه من الإنكار، وتجعل كلمتَه مسموعةً، وصوتَه مؤثّرًا.

فإذا توافرت هذه الشروط، وحرص الأفراد على مراعاة هذا الفقه؛ آتى الإنكار باليد ثماره، مع السّلامة من المحاذير والسّلبيّات.

أما التعجُّلُ والاستجابةُ لانفعالاتِ النَّفسِ غير المنضبطةِ والاندفاعِ وراءَ العواطفِ المجرِّدة، فهذا لا يُشمرُ إلاَّ الفشل للمهمّة العامّة التي نذر المُصلحُ نفسه لها، إضافةً إلى الفشلِ الفرديّ

للشخص ذاته بأن يؤول أمره غالبًا إلى نوع من القنوط أو الإحباطِ أو الاستيئاس وترك العمل ، والله المستعان.

(وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

الوسائلُ كثيرةً، لا تنحصرُ في مجال او نمط معين، ومتى ما كان في قلب المرء اهتمام بأمر الدين، وحرقة للإسلام، وحرص على مستوى الأمّة؛ فإنّ هذا الشعور يدفعه إلى ابتكارِ وسائلَ مختلفة يستعينُ بها على إقامةِ هذه الشعيرةِ. وقد قيل: (الحاجةُ أَمُّ الاختراع).

لكنّ هذه الوسائلَ يجبُّ أن يتحقّق فيها شرطان:

ا تكون ساحة، فلا يجوزُ أن يستخدم المنكِرُ وسيلةً
 محرّمة ليزيلَ بها المنكرَ، فإنَّ النجاسةَ لا تُغْسَل بالنجاسةِ.

آن تؤدي العقصود، بحيث يتم بها إزالة المنكر، وتحقيق المعروف، وعلى ذلك فإذا كانت الوسيلة غير مُجديدة، فلا داعي لاستخدامها.

فإذا جَزَمَ بأنّها تُؤدي الغرض، أو غَلب على ظنّه ذلك كان عليه أن يتوسّلَ بها إلى تحقيق المقصود.

ومن أبرز أمثلة الوسائل التي ينبغي استعمالُها في مجال الأمر والنّهي:

١. الكلمة الهادفة:

سواءً كانت تلك الكلمةُ محاضرةً، أو درسًا، أو خطبةً، أو موعظةً

بعد الصلاةِ، أو ما شابه ذلك، فمجالاتُ الكلمةِ واسعةُ جدًّا.

وها هنا أمرٌ جديرٌ بالتنبيه، وهو أسلوبُ الكلمة، إذْ لابدّ أن يكونَ مناسبًا، فيُراعَى مشلاً ألاّ تكونَ الكلمةُ ضربةً في وجهِ صاحبِ المنكر، تصفعُه بها دون مقدّمات ولا تمهيدات.

خُذْ على سبيل المثال: المنكرات الظّاهرة المنتشرة بين النّاس، كالتّدخين وإسبال الثياب وحلق اللّحي. . . الخ.

إنَّ هجومَ الإنسان على مرادهِ مُباشرة قد يؤدِّي إلى نتيجة عكسيّة، وقد يخرِجُ النَّـاسُ من جراء ذلك بانـطباع لا يخدمُ قضيةَ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر.

لكن لو أنّك بدأت حديثك بقضية أكبر من هذه؛ بقضية التشبة بالمشركين، ونهي الإسلام عن ذلك، وعِظَم خطورته على دين المسرع، وذكرت الأدلّة الشرعيّة، والأمثلة الواقعية لذلك، وسُقْت طرفًا من كلام المؤرّخين، ومن كلام الباحثين المعاصرين، وتدرّجت في عرض القضية، حتى تصلّ إلى ضرب بعض الأمثلة للتشبّه بالمشركين من الواقع، وتأتي بقضية حلق اللحية مثالًا لذلك، وتدعم كلامك عنها بما ورد من نصوص في الأمر بإعفاء اللّحى، كقوله، كلامك عنها بما ورد من نصوص في الأمر بإعفاء اللّحى، كقوله، على السّاكلة، فإنّات ومضيتُ في بسط القضيّة وعرضِها على هذه الشّاكلة، فإنّات أنْ وُنَقْتَ في نسط العرض اللبق، فإنّا

⁽١) رواه البخاري (٥٥٥٣) ومسلم (٢٥٩).

الحاضرينَ المستمعين إليك ـ وإن كانـ وا حليقي اللحى ـ سوف يتقبّلون النّصيحة، وتدخُلُ قلوبَهم.

وقد وقع لي مرّةً أن زرتُ مدرسةً في إحدى مناطق هذه المملكة، فرأيتُ في المدرسة كثيرًا من المُنكراتِ، فآليتُ على نفسي أن أقولَ شيئًا عن ذلك، وفعلًا تحدّثت إليهم، فبدأتُ بكلام عامًّ عن الشبابِ ومشكلاتِهم، وخُططِ الأعداء الغربيين للقضاءِ على الشبابِ، حتى ارتاح الحاضرون إلى هذا الكلام، وأحسُّوا أنّه كلامً يحتاجون إلى مثله، وربّما لم يسمعُوه قبلًا؛ لأنّ المنطقة نائيةً.

بعد هذا تكلّمتُ عن الاعتزازِ بالإسلام، وأنَ المسلمَ هو الاعلى في عقيدتهِ، وسلوكِهِ، ومنهجهِ وتاريخهِ..، وذكرتُ أن المسلمَ العزيزَ العالي لا يقلّدُ الكافرَ النّازِلَ، كما أنّ الكبيرَ لا يقلّدُ الصغير، والمدرّسُ لا يقلّد الطّالب، وإنّما الذي يحدثُ هو عكسُ ذلك، فالصّغير يُقلّد الكبيرَ، والطّالب يقلّد أستاذَه، والمغلوبُ يقلّد المنتصرَ.

ثم انتقلتُ إلى الحديث عن التشبّهِ بالمشركين، وما ورد فيه من نصوص، ثم أدخلتُ كلَّ المنكراتِ التي رأيتها في المدرسةِ في باب التشبّهِ، وتحدّثتُ عنها.

فلمًا انتهيتُ خَرَجَ معي أحدُ المدرّسين، وحدّثني قائلًا: جزاك الله خيرًا. إنّك أنكرتَ علينا ولم نجدٌ في نفوسِنا من هذا الإنكار شيئًا،

لكنّ فلانًا من الناس - ذكر شخصًا - على الرغم من صِغَرِ سنّه، وقلة خبرته، يصعد المنبر، ويتكلّم بكلمات مبتذلة عن بعض هذه المنكرات، تكون سببًا في نفرة النّاس وعزوفهم عن المتحدّث وخطبته، وربّما أدّى إلى إصرارِهم على ما هم عليه، واستمرائهم لما يفعلون .

وقد يستفتح المتحدّث كلمته بمقدمة عن المقاصد العامّة للشريعة، وحفظ الإسلام للدّين، وللنّفس، والعرض والمال، والنّسب والعقل، ليسترسل بعد ذلك في أمثلة معنيّة مقصودة ممّا حرّمه الإسلام، رعاية لهذه الضرورات المحفوظة المصونة، ليكون الكلامُ أجزلَ وأمتن وأوقمَ في النّفس، وأدعَى للقبول.

هذا إلى أن الداعي ليس يسوغ له أن يجعل كل حديثه نقدًا وتخطئةً للآخرين وحشدًا لمساوئهم وذنوبهم، إذ كأنهم يفهمون من هذا أنّه لا يرى فيهم حسنةً تستحق الإشادة، وقد قال الرسول، ﷺ، للأشجّ، أشجّ عبد القيس: وإنّ فيكَ خصلتين يحبّهما الله: الحلمُ والأناةُه(١).

وأثنى _ عليه الصلاة والسلام _ على جماعات من أصحابِهِ، كخالدِ بن الوليدِ، وعبدالرحمنِ بن عوفٍ، وطلحة وسواهم كثيرٌ. فالثّناء على الإنسانِ _ فردًا أو جماعةً _ بما هو فيه لغرض شرعيّ

⁽۱) رواه مسلم (۱۸).

صحيح أمرٌ لا غُبارٌ عليه.

ولا بأسَ أن يتعـاهـدَهم بالنّصــَح بين حين وآخــر، لشـلًا يملُّوا ويسأمُوا، ولا يحشُد لهم كلّ ما ينتقدُهُ عليهم في قعدةٍ واحدةٍ ا.

٢. الكتاب والكتيب:

وذلك بالكتابة والتاليف في إنكار شيء من المنكرات، أو بالإسهام في توزيع ما كُتب في ذلك، فكل بحسب طاقته: فإن كنت طالب علم تستطيع الكتابة في موضوع ما، فاكتب وأنكر المنكر، وبين للناس الخير من الشر، واشع في طباعة ما كتبت ونشره. وإن لم تستطع ذلك فأشهم في توزيع الكتاب عن طريق بذل المال. في عملية توزيع الكتاب بجهدك فإن لم يكن عندك مال، فشارك في عملية توزيع الكتاب بجهدك البدني، في المؤسسات، والمدارس، والمساجد، والدوائر، وغيرها.

وهكذا يقوم كلَّ شخص بمسئوليته في هذا المجال بحسب قُدراته وإمكاناته، ولو أنَّ كلَّ مسلم غيور قام بواجبه _ أو بعضه _ لكان معنى ذلك أن الدّعاة يملكُونُ أعظم مؤسساتِ التوزيع في العالم . . ولكانت الدّعوة الإسلاميّة تملكُ من المراسلين جموعًا غفيرةً لا تملكها دعوةً أخرى في الدُّنيا كلُّها.

٢. النشرة الصغيرة:

وهي تُسمَّى المطويَّة، وتتكوّنُ من بضع صفحاتٍ تُعالج موضوعًا معينًا، ومن ميزاتها أنَّ من السّهل أن يقرأها المرءُ على عُجالةٍ، فحسنٌ أن يستفيدَ الذي يأمرُ بالمعروفِ وينهى عن المنكرِ من هذه الوسيلةِ، ويُشاركُ في توزيعها ونشرها لتوعيةِ النّاس.

٤. الشريط:

سواءً بإعداد شريط يحتوي على مُعالجة لبعض المنكرات، أو بالإسهام في نشر هذا النوع من الأشرطة بقدر الإمكان، خاصة أنّ أكثر البيوت اليوم ـ بل كلّها ـ لا تخلو من أجهزة تسجيل. كما أنّ بإمكان المُصلح أن ينسخ من الشريط نُسخًا عديدة، ويوزّعُها؛ ليستفيد النّاسُ ممّا فيها من الخير، وأقلَّ ذلك أن يدفع الشريط بعد استماعه إلى آخر يسمعه ويستفيد منه، إنّ طالب المدرسة الابتدائية بستطيع أن يوفر من قيمة الشاي الذي يشتريه من المقصف المدرسي ما يشتري به كُتيبًا أو شريطًا في الشّهر أو في الأسبوع.

٥. الجريدة:

الجريدة واسعة الانتشار، فقد يُطبع من بعضها مائةُ ألف نسخة، أو ماثتا ألفٍ، في اليوم الواحدِ، فينبغي الكتابةُ فيها لإنكار بعض المنكراتِ، خاصّة إذا كان المنكر قد انتشر في الجريدة نفسها، فلا

يكفي أن تذكر أن هذا منكر في مجلس يحتوي على فئة قليلة من النّاس، والجريدة قد قرأها مائة ألف أو يزيدون، وإنّما عليك أن تكتب مقالة، وتراعي فيها قواعد النّشر، وتبعث بها إلى الجريدة؛ لكي تنشر ويستفيد منها أكبرُ عددٍ ممكن من النّاس.

٦. الهاتف:

فبالإمكان أن تتصل بصاحب المنكرِ، وتأمره بالمعروفِ، وتنها، عن المنكرِ، أو تتُصل بمن يستطيع تغييسر المنكرِ؛ من علماء، ومسؤولين، ووجهاء.

أرأيت حين تُعلِن جهة عن عمل لا يُرضي الله، فتنهال عليه الاتصالات الهاتفيّة من أطراف شتى، ألا يكون ذلك مؤثّرًا في دفع المنكر أذكر أنني اتصلت مرّة بمؤسسة أعلنت عن حفل مختلط في إحدى الدول المجاورة، فَعَرَّفتُ المسؤول بنفسي، ومكان اتصالي، وكلّمته عن الإعلان المذكور، فاعتذر، وقال: إنّ هذا الإعلان نزل بطريق الخطأ، وقد أعلنًا في الجريدة في اليوم التالي نقدًا لهذ الإعلان ربّما لم يتسن لك الاطلاع عليه، وإنّ النّاس قد اتصلوا بن من كلّ مكان، حتّى كبار العلماء والمشايخ اتصلوا واستنكرُ وا الأمر، وقد بلغناهم بحقيقة الأمر، ونحن نشكركم. . إلخ.

والشَّاهد من ذلك أنَّنا حين نتَّصل على صاحب منكرٍ، فإنَّنا بذلك نُفْهم النَّاس ماذا يُريد المجتمع. والهاتف _ من خلال التجربة _ وسيلة فعالة جدًّا، ومؤثِّرة في هذا المجال، على أنها لا تكلّف جهدًا أو عناءً، فكلّ ما في الأمر مَبْلَغُ من المال مقابل هذه المكالمة يكون في سبيل الله ولا يضيع، وبمجرّد رفع السّمّاعة وإدارة قرص الهاتف تجد أنّك إنسان إيجابي ومؤثّر.

٧ . الرسالة الشخصية:

وما أبلغ أثر الرّسالة الشّخصية على قارئها متى كتبت بأسلوبٍ لبتٍ مهذّب بخاطب مكامن العاطفة في النّفس البشريّة.

إنّها حديث مباشر هادىء، يُعطى الآخر فرصةَ التّفكيرِ والمراجعة والتّصحيح، وهو بعيد عن الكلمات التي قد يزل بها اللسان من دون قصدٍ، إذ إن الكتابة تمنح الدّاعي فرصةَ التفكير فيما يكتب ويسطّر.

وحتى لو خاطبت قطاعًا عريضًا من النّاس، كباعة الأغاني، أو متعاطِي الرِّبا، أو مروجِي الأفلام الهابطة، أو أصحاب المحلات التجاريّة، أو أي طبقة من طبقات المجتمع.

لو خاطبتهم برسالة مطبوعة على جهاز «الكمبيوتر» تسجّل على كل نسخة اسم المحل الذي توجّه إليه لكان لها وقعٌ خاصٌ مؤثّرٌ، أعظم من وقع الكتاب أو الشّريط الذي لا يُخاطب المعنيّ مباشرة.

٨. مقاطعة صاحب المنكر:

بحيث يتم الامتناع عن معاملة المكان أو المؤسسة التي يُوجد فيها المنكر.

فبيوت الرَّبا التي تُجاهر بحرب الله _ تعالى _ وحرب رسوله ، ﷺ ، ﴿يا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا اتَقِوا الله وذَرُوا ما بقي من الرَّبَا إِنْ كُنتم مُؤْمنينَ . فإنْ لم تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحربٍ مِنَ الله ورسوله ﴾ . (سورة البقرة، الايتان: ١٧٧ ، ٢٧٨) . هذه البيوت من أين شبّت وترعْرَعَت وقويت؟! أليس من أموال المسلمين!!

والمجلّة الماجنة، ما الذي ضمن لها الاستمرار والرّواج والثّراء. حتى أصبحت لا تخرجُ إلّا في ورق صقيل وطباعة فاخرة؟! أليس أموال المسلمين!!

وكل مؤسسات الفساد والانحراف والرّذيلة إنّما كفل لها الذّيوع والبقاء إقبال الناس عليها، وعلى ما تبثّه من سموم، ودعمُهم لها بأموالهم، من حيث يشعُرون أو لا يشعُرُون.

ولو أنَّ المسلمين قاطعوها؛ لانتهت تلقائيًّا، ولوُثدتْ في مَهْدِهَا.

لكنّ الواقع المرّ أنّ أحد المسلمين أجّرها مقرًا، والآخر توظف فيها، والنّالث تعامل معها، والرابع دعا إليها. وهكذا حتى صار المجتمع ـ من حيث يشعر أو لا يشعر ـ ينفخ روح الحيوية والقوّة في مثل هذه المؤسسات، ثم يعود النّاس يمتعِضُونَ منها ويستاؤون، ولا

نقولُ لهم إلا: ﴿يداكَ أُوكُتا وفوكَ نَفَخٍ ﴿

* وعلى سبيل المثال لو أنّ أحدنا دخل على صاحب تموينات يبيع فيها الدّخان والمجلات الفاسدة، فقال له: يا أخي لماذا تَبِيعُ هذه المحرّمات؟ فسيقول: لو لم أبعها لما عاملني الزّبائن. فليردُّ عليه قائلاً: وهل أنا إلاّ من الزبائن، إنّي سأقاطع تمويناتكم إلاّ أن تطهّروها من هذه المحرّمات. ثم يأتي ثانٍ وثالثُ ورابع.. ويكون لهم الموقف نفسه، وبعد ذلك ستجدُ أنّ الرّجل أخلى محله من تلك المنكرات، فإذا جاءه شخصٌ يبحث عن شيءٍ منها، قال له: إنّ الزّبائن رفضُوا أن يشتروا منّى وعندي هذه الأشياء.

وهكذا تؤدّي هذه الوسيلة مفعولها إذا تعاون أهل الخير، وأثبتُوا وجودهُم، خاصّة أنّ النّاس لا يزال فيهم خير كثير؛ مما يجعل إمكان استجابتهم كبيرًا بإذن الله _ تعالى _.

٩. التشهير:

إذا لزم الأمر، ودعا الموقف إلى اللجوء إلى التشهير بالمنكر وصاحبه، فلا بأس، كما تقدّم معنا ذكر تصريح الرّسول، ﷺ، باسم ابن جميل وما فعل من منكر.

والتشهير يأخذ صورًا شتّى، فليس بالضّرورة أن يكون التشهيرُ إعلانًا على المنبر، بل له أساليب مختلفة، ولَنضْربُ لذلك مثلين، احدهما من القديم، والآخر من الحديث. العثال الأول: كان لأحد المترفين في بغداد بيت تعلو منه أصوات الغناء والطّرب والمزامير واللّهو، فطرق عليه بعض الصّالحين الباب، فلم يستجب لهم. وكان الباب، فلم يستجب لهم وحاولوا ثانية وثالثة، فلم يستجب لهم. وكان في بغداد قارىء بَكّاء مؤثّر حسنُ الصّوت، فجاء في أحد الأيام وكان الناس مزدحمين في الشّوارع - فجلس على عتبة هذا البيت الذي تعلو منه أصوات المنكرات، وأخذ بصوته العذب الجّهوري يرتّل القرآن، فاجتمع الناس إليه، وامتلأ الشّارع بهم، وعلت أصواتهم بالبكاء والنشيج، حتى سمعهم الذين بداخل الدّار، فخرج صاحبُها وأخرج معه الطبول وسائر آلات اللّهو، وسلّمها للشيخ ليكسّرها بيديه.

وعلى هذه الشَّاكلة استطاع هذا القارىء أن يُغيّر المنكر عن طريق التّشهير، بدون أن يتكلّف، وبدون أن يُجافي الحكمة.

المثال الثاني: ما فعله بعض الدّعاة المعاصِرين، حين علم عن إقامة حفل غنائي فيه لهو وطرب ومنكرات، وعجز عن إيقاف ذلك المنكر، فما كان منه إلاّ أن أخبر الصّالحين، بأنّه سوف يُقبم محاضرة في مكان مجاور لمكان المنكر، وفعلا أقام المحاضرة، وأخذ يتكلّم بكلام مؤثّر جيّد، فانسحب النّاس من مكان الحفل إلى المحاضرة، وأوقف الحفل الغنائي.

وهكذا أوصد الباب في وجه المنكر وأهله بطريقةٍ هادئةٍ، لا مأخا

فيها على المصلح.

إنّ هذه الوسائل ليست سوى أمثلة أو نماذج لوسائل أخرى كثيرة، يمكن أن يبتكرها الغيورون لإزالة المنكرات، وتغييرها وحماية المجتمع منها، وسيجد المُصلح أمامه مجالاً رحبًا للتّفكير في تجديد الوسائل وتنويعها متى كان جادًا منفعلاً لقضية الإسلام، متحلّيًا بالعلم الصّحيح الذي يفتح أمامه آفاق المجهول.

(من الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟)

لا شكّ أنّ جمهور الأمّة إذا رأوا المنكرات غَضِبُوا، وغارُوا، وفار الدّم في عروقهم، فإنْ وجدُوا المجالَ الطَّبيعيُّ للإنكار؛ اكتفوا به ولم بزيدوا عليه. والمجالُ الطّبعي في نظري أحدُ قناتين

القناة الأولى: الجهات الرسميّة المسئولة عن الأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المنكر.

القناة الثانية: أن يسير الناس _ إذا لم يجدُوا القناة الأولى _ خلف العلماءِ الذين يتحمَّلون مهمَّة الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر.

فإذاً لم يجد النّاس إحدى هاتين القناتين فإنّهم حينئذٍ يعتمِدُون على اجتهادِهم، والاجتهادُ قد يُصيب وقد يُخطىء، وهم معذورون مي ذلك؛ لأنّ كفّ اليد والسّكوت عن المنكر بالكليّة أمرٌ يُنافي طبيعة هذه الأمّة المجاهدة، ويُصادم المبادىء التي تنطلق منها في حياتِها، وضررُه قد يكون أحيانًا أعظم من الضَّرر النَّاجم عن الإنكار غير المتأني الذي يحدث من عامّة النَّاس حين لا يجدون القناة السليمة الملائمة للإنكار والتغيير.

وأكثر النّاس يشعرون بمفسدة الإنكار المتعجّل وضررِه، ولكنّهم لا يشعرون بمفسدة السّكوتِ على المنكرات.

وكم رأينا من رافع عقيرته بثلب إنكار يرى فيه نوعًا من التسرَّع وعدم الانضباط، لكنه لا يتحدّث بالحماس نفسه، بل ربّما لا يتحدّث مطلقًا عن أولئك القاعدين الذين استمرؤوا المنكر ورضوًا به، وسكتُوا عليه، مع أنَّ خطأهم أعظم وأطمّ، بل ربّما يكون تسرّع الآخرين ناتجًا _ أصلًا _ عن خطإ السّكوت والإغماض.

ومتى وُجِـدَ المنكـرون بعلم وحكمة وصـدق قلّت احتمالات حدوث إنكار متسرّع غير متّزن.

ومتى فقد الإنكار الشّرعي الصّحيح فعلى المجتمع ـ بعامّته وعلمائه ودعاته ـ أن يكون مستعدًا لاحتمالات حدوث إنكارٍ غير شرعي، والسنّة جارية لا تُحابي أحدًا ولا تُجامِله.

(آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

إنّ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعامَلُ مع نفوس بشريّة؛ فلذلك لابد أن يتحلّى بصفات معيّنة، تُيسُر له المضيّ في

هذا الطّريق، وتحميه من الشُّطط ـ بإذن الله ـ.

وأهم تلك الصّفات:

ا ـ العلم: إذ لابد أن يعلم أن هذا منكر؛ ليُنكره، وأن ذاك معروف؛ ليأمر به، وأن يعرف وجه كون هذا منكرًا وهذا معروفًا، وأن بعلم الطريقة المثلى للأمر والنّهي.

وأمَّا الذي يُنكر عن جهل فقد يُفسد أكثر ممَّا يُصلح، وإنَّك لترى كثيرًا من الجُهَّال ينكرون مالم يألفوه، وإنْ كان معروفًا في الحقيقة، ومن أمثلة ذلك أنَّى صليت الفجر يومًا من الأيام إلى جوار أحد العوامَّ، فبعد أن تنفَّلتَ راتبة الفجر، وتناولت المصحف لأقرأ شيئًا إِن القرآن؛ قال لي: لا، ما يصلح هذا، لابد إذا انتهيت من النَّافلة ال تسلُّم على مَنْ هو على يمينك، ثمَّ تسلُّم على الذي عن يسارك، الم ترفع يديك وتدعُو بما تُريد، ثمَّ تقرأ القرآن. فقلت له: سبحان اذا هل تعلم دليلًا على مشروعية سلام الإنسان بعد النَّافلة على مَنْ و على يمينه وعلى شماله؟ فقال: لا والله. قلت: هل تعلم دليلًا الل مشـروعيـة واستحبـاب رفع اليدين بعد النَّافلة؟ قال: لا، ما الملم. فقلت: لماذا تُنكر إذن؟ فقال: علّمني جزاك الله خيرًا. الحبرته أنَّ هذه الأمور ليست سنَّةً يُنْكَر على تاركها، بل هي في هذا الموضع بالذَّات _ بعد الصَّلاة فريضةً أو نافلةً _ غير مشروعة، ومن العلم من حكم ببدعيّتها، وأمّا أصل السّلام فمشروع، وأصل

رفع اليدين بالدّعاء مشروع، ولكن التزامه بعد الصّلوات النّوافل محلّ النّظر.

إذن فلابد أن يكون المُنْكِر عالمًا على الأقل بما يُنكِر وبما يأمر بالمرابع الموقف المنكر، الموقف المرفق والحلم، فإن التشنّج والانفعال قد يُسبّب إخفاقًا في إنكالمنكر، بل قد يؤدي إلى مضاعفته واتساع دائرته. ولا ريب أنّ كامن المنكرات إذا رآها الغيور فإنّه يغضب ويشتد، مهما كان فيه الانضباط، فليحرص على إلجام نفسه بلجام الرّفق والحلم، ومرا المصالح.

كما أنّ المُنكر قد يجد من المنكر عليه فظاظة أو ردًّا جار فلابد أن يُقابلها بصدرٍ رحب، وبدون انفعالٍ، وأن يردّ عليه بابت لطيفة، أو بِطُرْفةٍ تمتص الغضب، وتفوَّت الفرصة على صا المنكر أن يستفزّ المُنكر.

" العدل: أي أن يكون المنكر عادلاً، فلا يجور على صافح المنكر؛ فينسى فضائله، ويضخّم سيئته، وإنّما يشهد له بحس وفضائله ويذْكُرها له، فيأتي مثلاً إليه ويقول له: يا أخي أنت روفضائله خير كثير، أشهدُ أنّك تُحافظ على صلاة الجماعة، ولديك الفضائل كيت وكيت، ولكن:

ولسم أَرَ في عُيسوب السنساّس عيسبًسا كنسقص السقسادريسن على السسم فليتـك يا أخي تترك المنكر الفلاني؛ حتّى تزداد خيرًا وفضلًا، وبُعدًا عن السّيّئات.

وبهذا الأسلوب العادل تكون فرصةً القبول والاستجابة أعظم، أمّا إذا تجاهل المنكر حسناتِ المنكر عليه، وأهدرها جميعًا، فإنّ هذا يكون مَدْعَاة للنّفور وعدم القبول ِ.

والعدلُ كذلك مطلوبٌ في قول الحقّ ولو على المنكِر نفسه فيما لو طالت القضيّة، ووصلت إلى المحكمة، ورفعت إلى القضاء، فلينتبه لذلك.

2 - الحكمة: وقضية الحكمة في باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر تُشْكِل على كثيرٍ من النّاس، سواء من المنكرين، أو المنكر عليهم. فبعض النّاس يظنُّ أنَّ الحكمة تعني ترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، فلو قلت له: يا أخي بارك الله فيك قم صلً؛ لقال لك: سأقوم، ولكن تكلّم معي بحكمة. هكذا يقول، مع أنّك لم تزد على أن وجُهت إليه نداء أخويًّا، وحثثته على أداء فريضة، وفي مقابل ذلك قد لا يتحرّى بعض المسلمين الحكمة تحرّيًا كافيًا؛ فيكون موقفهم من المنكر غير سليم، إنْ سلبًا وإنْ ليجابًا.

والحقّ أنَّ الحكمة في كلّ شيء بحسَبِه، كما قال الشاعر: ووضْعُ النَّدى في موضع السيف بالعُلا مُضِعرَّ، كوضع السّيف في موضع النَّدَى فمن الحكمة أن تستخدم اللِّين في موضعه، كما أنَّ من الحكمة أن تستخدم الشدّة في موضعها.

وللتمثيل لهذه القضية أذكر القصّة التي في الصّحيح، قصّة الغلام الذي من بني إسرائيل، وهي طويلة، لكنَّ الشاهد منها ما جاء في آخرها من أن الغلام قال للملكِ بعد أن عجزَ الملك عن قتله: هل تريد أن تعرف كيف تقتلني؟ قال: نعم. قال: اصلبني إلى جذع شجرة، ثم اجمع النّاس كلّهم، ثم خُذْ سهمًا وقل: بسم الله ربّ الغلام وأرسل السّهم فسيقتلني. ففعل الملك ذلك، فقال الناس كلّهم بصوتِ واحد: آمنًا بربّ الغلام. آمنًا بربّ الغلام. الغلام.

هكذا ضَحَى الغلامُ بحياته؛ لأنّ الحكمة ـ بلا ريب ـ تكمن في هذا التصرّف، فإنّ موت ذلك الفرد ترتّب عليه حياة ألوف مؤلّفة من النّاس، فبعد أن كانوا أمواتًا صَرْعَى للكفر، أصبحُوا أحياء بالإيمان بالله ـ تعالى ـ .

وقد لا يستطيع المرء أن يقدِّر موطن الحكمة في معالجة بعض القضايًا، فينبغي له حينئذٍ أن يستشير غيره، وأن يستثير برأيه؛ ليكمل النقص الذي قصَّر به عن إدراك موضع الحكمة والموقف السليم. وقد قيل: النّاس ثَلاثَةً: رجلُ كاملُ - أي الكمال النسبيّ - وهو الذي له عقل لكنه لا مقلل ويستشير، ونصفُ رجلٍ، وهو الذي له عقل لكنه لا يستشير، والثالث لا شيء، وهو الذي لا عقلَ له، ولا يستشير.

⁽۱) مسلم ۲۰۰۵.

فاعملْ على أن تكون الأوّل، فإنّ لم تبلغ ذلك، فكن الثاني على الأقل ـ، وإيّاك أن تكون الثالث.

الصبوء فإن الأمر بالمعروفِ النّاهي عن المنكر معرّض للأذى، فلا يليق أن يسزعج ويجزع، ويترك مهمّته، أو يتبرّم بها، ولـذلـك قال لقمان لابنه وهـو يعظه: ﴿ يَا بُنّيَ أَقِمِ الصّلاةَ وأَمُرْ بالمعروفِ وانْهَ عنِ المُنكرِ واصبِرْ على ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلكَ مِنْ عزْمِ الْأُمُورِ ﴾. (سورة لقمان، الآبة: ١٧).

ذلك أنّ طريق الأمر بالمعروفِ والنّهي عن المنكرِ ليس مفروشًا بالسورود والرّياحين، بل هو مليءً بالأشواكِ والصّخور والمصاعب الجمّة، فمن لم يتذرّع بالصّبر خليقٌ به أن يستطيل الطّريق، ويستَثْقِلَ العمل، فيتخلّى عن المهمّة الرّبًانيّة الكريمة التي انتَدَبَ نفسه لها.

عجيب أمر بعضنا! يقول: عندي أخ أو زميل أو قريب لا يُصلِّي أو يشرب الخمر أو. . أو. . ، فإذا قيل له: انصحه واجتهد في صحه، قال: عجزتُ عنه، أو قال: ما فيه فائدة! سبحان الله!! أين دمبت ﴿ فلبث فيهم ألفَ سنة إلاّ خمسينَ عامًا﴾ . (سورة المنكبرت، الإنه: ١٤). عن عقلك ؟أين الصَّبر الجميل؟ أين طول النَّفَسُ ؟ أين الرَّعاة وإصرارهم؟

أَمِنْ مرَّةٍ أو مرَّتين أو عشر مرَّات. . تقول: عجزت. . أو لا فائدة؟

ربّها أنّ الكلمة التي جعل الله نجاة هذا العاصي بسببها لم تصل إلا أذنه بعد.. وربّما تبذر ـ أنت ـ البذرة، ويأتي غيرُك فيسقيها فتُنبت وتُثمر، لكن إيّاك أن تكون كالكسعي الذي يُضرب به المثل في النّدامة، حين رمى بسهامه ليلاً فظن أنّها لم تصبّ فكسر القوس، فلمًا أصبح وجدها كلّها قد أصابت الغرض فاغتم لكسر القوس غمّ لا يُوصف. . فاحذر أن تكونه! إن للقلوب إقبالاً وإدبارًا، وللنفوس قتامة وإشراقًا، ومن المصلحة أن تتعاهد المدعو وقت إقباله وارتياح بالكلمات الطيّبات، وتُهاديه وتُلاطفه، وتحتال للوصول إلى قلبه بكم حيلة لا تذم، «ولأنْ يَهديَ الله بك رجلاً واحدًا خيرً لك من حُمُ النّعَم هنا.

(قضية المصلحة والمفسدة)

المقصود بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إنّما هو تحصياً المصالح ودَرْءُ المفاسد، بل إنّما بُعِثَ الرُّسلُ الكرام - عليهم الصلا والسلام - من أجل جلب المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسا وتعطيلها.

ولهذا إذا عَلِمَ المُسلمُ أنَّ أمره بالمعروفِ ونهيه عن المنكم سيترتَّب عليه مفسدة في موقفٍ من المواقف، فإنَّه يُمنَع من الأم والنَّهي في ذلك الموضع.

⁽١) البخاري (٣٩٧٣).

ومما يُروى في هذا الباب أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ خرج مع بعض تلاميذه من دمشق، وفي طريقهم مرّوا ببعض التتر وهم يشربون الخمر، فهم بعض التلاميذ بالإنكار عليهم، فقال شيخ الإسلام: دعوهم وما هم فيه. فقالوا: نتركهم ـ رحمك الله ـ على هذا المنكر؟! قال: نعم؛ إن هؤلاء القوم لو أفاقوا من سكرهم لدخلوا دمشق، فهتكوا الأعراض، ونهبُوا الأموال، وقتلُوا الرّجال.

ولا يكاد يوجد في الدنيا مصالح مَحْضَة، ولا مفاسد محضة، فالقضيّة قضيّة موازنة، فإن كانت المصلحة أرجع حُصَّلَت، وإذا كانت المفسدة أكبر دُفعتْ.

وابْــذَأَ بالمنكَر الكبير قبلَ الصّغير، ودع الإنكارَ إذا ترتّب على إنكارك منكرٌ أعظمَ منه. وهذا هو ما يوافق مُقتضى الشّرع والعقل، فإنّ مُقتضاهُما هو تحصيل خير الخيرين، ودفع شرّ الشّرّين.

* الاسرار والأعلان بالاتكار:

ومما يتعلّق بالمصلحة والمفسدة مسألة الإسرار والإعلان بالإنكار، فإن سلوك أحد السبيلين مرتبط بقضية المصلحة والمفسدة، فقد تكون المصلحة في إعلان الإنكار، وقد تكون في الإسرار به، فإذا كان صاحب المنكر مُعْلِنًا مُجاهرًا فالمصلحة في الجهر بالإنكار عليه، وإذا كان المنكر شخصيًا، أو خُشي أن تأخذ

صاحب المنكر العزة بالإثم، أو خِيْفَ أن يترتب على الإعلان بالإنكار منكر أشد؛ فالمصلحة في الإسرار بالإنكار.

وقد ورد عن السّلف _ رضوان الله عنهم ـ قصصٌ عديدةً أنكروا فيها علانية؛ لأنّهم رأوا المصلحة في الإعلان:

فمن ذلك ما جاء في الصّحيحين من أن أبا سعيد الخُدْريّ خرج مع مروان بن الحكم إلى المصلّى في يوم العيد، قال أبو سعيد: فلمّا أتينا المصلّى، إذا منبرّ بناه كثيرُ بنُ الصَّلْتِ، فإذا مروانُ يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذتُ بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصّلاة، فقلت له: غَيَّرْتُم والله. فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلتُ: ما أعلمُ والله خيرٌ مما لا أعلمُ(١).

ومرّة أخرى خرج مروانُ إلى المصلّى، وقام ليخطب قبل الصلاة ما فقام إليه رجلٌ وقال: الصّلاة قبل الخطبة. فقال: قد تُرِكَ ما هنالك (٢)

وهكذا أنكر عليه علانيةً؛ لأنه مُعْلِنُ بالمنكرِ، ولأنَّ الرَّجل ـ كماً ذكر النووي ـ كان معتزًا بظهر قبيلته، ولأنَّ مروان سبق أن أنكر عليه أبو سعيد قبل ذلك ـ والله أعلم ـ فأَصَرُّ.

وكم أُنكِرَ على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولعلّ من أصعّ

⁽١) البخاري (٩١٣) ومسلم (٨٨٩).

⁽۲) رواه مسلم (٤٩).

⁽٣) انظر شرح مسلم ٢٧/٢.

القصص في ذلك ما رواه الشيخان أنّه لما حدثت خصومة بين عمر بن الخطاب وأحدِ الصّحابة مرّة من المرّات؛ قال أبي بن كعب لعمر: يابن الخطاب، لا تكونَنَّ عذابًا على أصحاب محمد، ﷺ. ولما نَهَى عثمانُ بن عفان ـ رضي الله عنه ـ عن المُتْعَةِ في الحجّ (أي جمع العمرة والحجّ)؛ قال عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة متمتّعًا بها إلى الحج. فلمّا

قيل له في ذلك؛ قال: أردت أن أبيّن للنّاس أنّ ما يأمرنا به عثمان

وكان معاوية _ رضي الله عنه _ يستلم الأركان كلّها في البت، ولا يكتفي باستلام الركن اليماني أو الحجر الأسود؛ فأنكر عليه ابن عباس _ مع أنّ معاوية كان أميرًا _، فقال معاوية: ليس شيءً من البيت مهجورًا. فقال ابن عباس: ﴿لقد كَانَ لَكُمْ في رسول ِ الله أُسْوَةً حَسَنَةً﴾. (سورة الاحزاب، الآية: ٢١). وكان الرّسول، ﷺ، لا يستلم إلّا الركنين: اليماني، والحجر الأسود (٢).

ودخل عائذ بن عمرو يومًا على عُبيد بن زياد ـ وكان أميرًا في العراق ـ فقال له: أيّ بني، إنّي سمعت رسول الله، ﷺ، يقول:

مخالفٌ لسنَّة النبي، ﷺ (١).

⁽١) رواه البخاري (١٥٦٣).

⁽۲) رواه البخاري (۱۹۰۸) ومسلم (۱۳۲۹) والترمذي (۸۵۸) وأحمد (۲۳۲/۱، ۲۳۲، ۲۷۳).

«إِنَّ شَرَّ الرِّعاءِ الحُطَمَةُ»(١)، فإيّاك أن تكون منهم. فقال له: اجلسُ فإنّما أنتَ من نُخَالَةِ أصحابِ محمدٍ، ﷺ، فقال: وهل كان لهم نخالة؟! إنّما كانت النخالة بعدهم، وفي غيرهم(١). (يعني: في أمثالك!).

هكذا كان الأسلاف يجهرون بالإنكار ولا يسرّون، عندما يرون أن المقام مقام إعلان، وأن المصلحة في ذلك.

* مِنْ أَهْطاء النَّاسِ فِي تَصْيِةَ المِصلِمَةُ وَالْمِصْدَةِ،

إنَّ جهلَ كثيرٍ من النَّاس بقاعدة الموازنة والتَّرجيع بين المصلحة والمفسدة أوقعهم في أخطاء كبيرة، وربَّما لأمُوا غيرهم على فعل الأحسن والأكْمَل، وحمدُوه على فعل الأقل؛ لضعف نظرهم، أو لإيثارهم ما يظنونه السّلامة والورغ؛ لضعف فقههم، وإلّا فالورع ليس في ترك المشتبه بالمحرّم أو بالمكروه فحسب، بل من الوَرَع فعل المشتبه بالمستحب أو بالواجب أيضًا.

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعضُ المتديّنة والمتفقّهة في زماننا ما يلي:

١ ـ أن يدعوهم إيثار السلامة ـ في أنفسهم ـ والخوف من الفتنة

⁽١) الحطمة: العنيف في رعيَّته.

⁽٢) رواه مسلم. (۱۸۴۰).

إلى اعتزال مواطن المنكراتِ والبعدِ عنها، مع قدرتهم على غشيانها والإنكار على أصحابِها؛ وذلك خوفًا على أنفسهم من هذه المنكراتِ ان يصل إليهم شيءٌ من رذاذها وغُبارِها، أو يصل إلى قلوبهم شيءٌ من ظلمتها وسوادها.

حقًا أنّ أصلح النّاسِ إذا اشتغل بالدّعوة إلى الله في أوساطِ المشركين، أو المبتدعة، أو الفسّاق لا يشعر بالسّعادة القلبيّة ولذَاذَةِ الإيمانِ التي قد يشعر بها غيره من المقيمين بين أهل الخير والفقة والعبادة، ومع ذلك فقد يكون ما يقوم به من العمل والدّعوة أفضل بمراحل ممّا يقومون به، وقد يكون له من الفضل والخير ما ليس لهؤلاء.

وإنّ تحمُّل الضّرر اليسير من أجل تحصيل مصلحة أعظم أمرُ مطلوبُ شرعًا وعقلًا، وما يفقده المشتغل بالنَّهي عن المنكر من راحة القلب؛ لكثرة رؤيته للمنكرات، ثم تأثّر القلب بذلك، وضعف إشراقه، يُعد أمرًا يسيرًا بالقياس إلى ما يُقابله من المصلحة العظيمة التي هي هداية النّاس، وإقامة الحجّة عليهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتحمّل فروض الكفاية عن الأخرين، بل قد تكون هذه الأمور من فروض الأعيان عليه على حسب التفصيل السابق في حكم الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.

وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعتها له إلى المنكرات،

ودعوته إليها، مع ما يُقابل ذلك من الإيمان والخوفِ من الله.

أمّا من يرى في نفسه ميلًا صريحًا إلى هذه المنكراتِ، ويجد من نفسه الهمَّ بذلك؛ فهذا حريًّ به البعد عنها؛ طلبًا لنجاة نفسه منها.

وهذا البياب يتفاوتُ فيه النّاسُ تفاوتًا كبيرًا، وكثير ممّن يغلب عليهم الصّلاح والورَع يُؤثرون سلامة أنفسهم، وينسون أنّ السّلامة تكون أيضًا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتِهم ورَدْعِهم.

٢ ـ ومن الأخطاء أيضًا ما يُوجد في جماهير طلاب العلم والدّعاة في هذا العصر من العزوف عن تولّي الأعمال التي فيها مصلحة عامّة، والإعراض عن التصدّر للتّدريس أو التّوجيه أو القيادة؛ زُهدًا في السّمعة والجاه، وكراهية للشهرة.

فيقول بعضهم: لست أهلاً لهذا. هذا يقوم به غيري مِمّن آتاهم الله القدرة. ومن الظّلم للنّاس أن أقوم بهذا الأمر. إلى غير ذلك من التّعليلات العليلة، والأعذار التي لو حاسب المتذرّع بها نفسه حسابًا حقيقيًّا صريحًا لأدرك أنّها لا تستقيمُ ولا تَصِحّ، ولكان هو أوّل الناقدين لها.

والواقع أنَّ أكثر الناس زهدًا في هذه الأمور هم أكثر النَّاس كفاءة وصلاحية لها ـ في الجملة ـ على ما فيهم من نقص وقصور.

وإنّ تخلّي المخلصين الزّاهدين في الشّهرة والجاه عن هذه الميادين جعلها مرتعًا خصبًا لكلّ من لا يصلُح لها: من حَمَلة

المذاهب الأرضيّة، ومن المتظاهِرِين بالخير، وهم على نقيضه، ومن طلاب الشهرة الحريصين على كسب احترام النّاس ومديجهم وثنائهم.

وكثيرًا ما تلتبس المثبطات الشيطانية المغرية بالرَاحة والقعود بالرَغبة في معالجة الأعمال المريحة الهادئة، كالقراءة والبحث والعبادة ونحوها، وتلتبس هذه وتلك باحتقار النفس وازدرائها، حتى لنبدُو هذه الأمور جميعها لصاحبها نوعًا من الزَّهد السلفي الصّحيح، وما هي منه في شيء.

بل المتبع الحريص على خير نفسه وخير المسلمين، هو من يبذل ما عنده من العلم والفهم والفقه _ ولو قل _ دون أن يدعي ما ليس له، وهو من يزاحم أهل الضّلالة والبدعة في قيادة المجتمعات الإسلاميّة وتوجيهها، ويستفيد من الفرص المواتية في ذلك، مع حرصه الشّديد على سلامة نفسه من التعلّق بالدّنيا والجاه والمكانة عند النّاس، وجهاده لها في ذلك.

(مهمة الشباب في ذلك المجال)

يتساءل كثيرٌ من الشّباب عن مهمّتهم المطلوبة منهم في مجالِ الأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المنكر. وهذا التّساؤل يدلّ على بداية حسنة، ويُوحي بأنّ الشّباب وضعُوا أرجلَهم في الطّريق بعزم، ويحتاجون فقط إلى مَنْ يُبصّرهم بواجبهم.

والحقّ أنّ الكلام عن هذه القضيّة يطول، ولكنْ سأجمل الحديث عن أهمّ الواجبات الملقاة على عواتق الشّباب في الآتي:

ا ـ أن يضطلع الشاب بمعمة اللهم بالمعروف والنهم عن المنكو من منطلق شعولي، فيقوم بما قد يقوم به غيره، ويزيد عليه، بحيث يؤدّي مهمّته في المنزل، وفي المدرسة أو العمل، وفي الحيّ، وفي الشّارع، وفي السّوق، وفي غيره، مستخدمًا مختلف الوسائل؛ من كلمة، وكتاب، وشريط، ومقاطعة للأماكن التي فيها فساد، وغير ذلك.

أي أن يجعل الشّابُ الأمرَ بالمعروف والنّهيَ عن المنكر همّاً ووظيفته في كلّ أحيانه، كلّما أمكنه ذلك. ولئن استطاع الشّباب أن يؤدّوا ذلك على الوجه المطلوب؛ لتختفين لله ريب ولا تردّد لل كثير من السّنن المهجورات، بعون الله تعالى.

م أن يواطل الشباب العلما، فإنّ للعالم تأثيرًا كبيرًا في إزالة المنكرات، وبخاصة المنكرات الرّاسخة المتأصّلة الضاربة بجذورها في المجتمع، التي يصعبُ اقتلاعها على غير العلماء، الذين لهم مكانتهم، وكلّمَتُهم المسموعة، وركنهم الشّديد.

فعلى الشّباب أن يلتفوا حول العلماءِ العامِلين، المتّبعين للسُّنة، وأن يبلُّخُوهم بما يقع من منكرات، فالعالمُ قد يكون مشغولاً بدروسه، وارتباطاته الكثيرة، عن الوقوف على تفاصيل ما يقع في المجتمع من المنكرات. فإذا جعل الشّابُ من نفسه واسطةً لإيصال تلك المعلومات إلى العالم - هذا على الأقل - فإن العالم يكون بذلك مطّلعًا على ما يجري، ويستطيع بالتّالي أن يتّخذ الموقف المناسب.

ولكن على الشّابّ حين يبلّغ العالم عن منكر أن يقدّم له الإثباتات والوثائق الكافية، حتّى كأنّه يراه بعينه، أو يسمعه بأذنه، وألا يقتصر على مجرّد الظنّ؛ لأنّ الأمر قد يكون على خلاف ما ظهر له.

ووسائل تزويد العلماء والدعاة وطلبة العلم بمعلومات عن المنكر وسائل عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر أن يقدّم الشّابُ لهم ما يُنشر من مقالات، أو قصائد، أو كتب، تُخالف الإسلام أو تطعن فيه، أو تدعو إلى الرّذيلة. إلى غير ذلك. ومتى وُجد لدى الشّباب الاهتمام، والإحساس بالمسئوليّة، والاحتراق لهذا الدّين؛ فستأتي الوسائل تباعًا، بطواعية وانقياد، وأقلّ ما يجب في هذا أن يكون ثمّة شهودٌ عدولٌ على حدوث المنكر وأنّهم رأوه أو سمعوه بانفسهم، لِقَطْع دابر الأقاويل والإشاعات والظّنون.

المشاركة في العبالات الرسعية للامر بالعمروف والنهي عن المنكر، وهذه قضية مهمة، فإن كثيرًا من الناس يُلقون بالمسئولية

على غيرهم، ويتنصَّلون منها، فيتكلّمون مثلًا عن جهاز الأمرِ بالمعروف والنّهي عن المنكر، فيقولون: إنّه لم يقم بواجبه، وقد يقول بعضهم: إنّ كثيرًا من الموظَّفين فيه من كبار السن.. إلخ.

ولكن السؤال الذي يجب طرحه هو: لماذا أخي الشّاب لم نقم بهذه المهمّة، بدلًا من أن نُنْحي باللائمة على غيرنا؟! إنّ هذا الجهاز لو كان مدعومًا بعدد كبير من الشّباب الملتزمين الواعين المدركِين؛ لكان أقوى من أن يقف في وجهه أحد، مهما حُورِب، أو وُضعتُ في طريقه العقبات.

لكنْ لمّا تخلّى أبناء الأمّة عن مسئوليّتهم، وعزف كثير من الشّباب الصّالحين الجامعيّين عن التوظّف في هذا الجهاز؛ حصلت بعض السّلبيات، فعلينا أن ندرك أننا مسئولُون عن هذا التّقصير، وأن نتداركه بقدر المستطاع.

 إن نكون عونًا للآمرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وتَعَاوَنُوا على البرّ والتّقورى﴾. (سورة المائدة، الآية: ٢). وصور التعاون هاهنا متعددة.

* فقد يعمل الفرد مع الأمرين بالمعروف بصفته متعاونًا معهم
 في هذا السبيل.

وقد يقوم بالتبليغ عن أي منكر تقع عليه عينه، أو تسمعه أذنه،
 أو يعلم بوجوده بأي وسيلة.

- وقد يدعو للقائمين بهذا العمل حيث إنهم يَتُولُون القيام بهذه المهمّة المقدّسة بالنّيابة عنّا جميعًا.
- وقد يذب عن أعراضهم من ألسنة الطّاعنين الذين يتناولونهم
 بغير حق _ في الغالب _، وبحق _ في القليل النّادر _.

مع أنهم يتجاهَلُون أخطاء الآخرين من الفئات الأخْرَى كافة. . وكأنّ من شروط رجل الحسبة أن يكون معصومًا!

- * وقد يواصلهم بالزيارة في مواقع عملهم فيحدّثهم ويستمع إليهم، ويبتّهم ما في نفسه من آراءٍ أو ملحوظات، ويُقيم روابط الودّ والمحبّة معهم، ليشعر هؤلاء الجنود المجهولون أنّ المجتمع يثمّن جهدهم، ويقدّر سهرهم وعناءهم!
- فإن تعذّر عليك هذا كله _ أخي _ فلا أقل من الالتزام بوصية
 رسول الله ، ﷺ ، _ لأبي ذرً _ كما في البخاري : «تَكفّ شرّك عن
 النّاس، فإنّها صدقة منك على نفسك (١٠).

ولا نرضى لك بحال أن تنحاز إلى فئة المستهزئين السّاخرين الدّين توعّدهم الله _ تعالى _ فقال: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكُ المُسْتَهْزِئِينَ ﴾. (سورة الحجر، الآية: ٩٥).

وقال: ﴿ وَلِئِن سَأَلْتُهُم لِيقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلُّ أَبَالله

⁽١) البخاري (٢٣٨٢).

وآياتهِ ورسولهِ كنتم تستهزِئُونَ لا تَعتذِرُوا قد كَفَرْتم بعد إيمانِكم﴾. (سورة النوبة، الاينان: ٦٥، ٦٦).

(المرأة ومقاومة المنكر)

كما أنَّ المسلمَ مطالبٌ بالأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ، فكذلك المرأةُ المسلمةُ مُطالبة بالقيام بمهمّتها في ذلك الباب.

ومن هنا فإنَّ على الأخت المسلمة الملتزمة بالدَّين الدَّاعية الوَاعِية أن تدخــلَ في المجَالات المُبَاحـة، وأن تؤدِّي مهمَّتها، وتقومَ بمسئوليتها، في هذه المجالات.

فينبغي أن بدحل في مجال التعليم: عن طريق الدراسة والتعلم، والتعليم، والتوجيه، والإدارة، وتحضير الدراسات العليا، وغير ذلك.

وفي مجال الجمعيّات الخيريّة: مشاركة، وقيادة، وتوجيهًا، ومحاضرة، وغير ذلك.

وفي مجال المناسبات العامّة: نُصحًا وإرشادًا، وتوعيةً، ودعوة إلى الله بمختلف الطّرق الشّرعيّة.

وفي مجال المباح لها من الإعلام: بالكتابة في الصّحف، والمجلّات، سواء كانت تلك الكتابة دعوة إلى الله، أو احتسابًا على الكتابات المضلّلة وردًّا عليها، أو نحو ذلك.

وفي مجال التأليف: بإصدار كُتبٍ موجِّهة إلى المرأة المسلمة،

تُعالج قضايا المرأة، وتزيدُها وعيًا بدينها، وتنبّهها إلى ما يُحاك ضدّها من المؤامرات.

كلّ هذه المجالات التي أصبح الأعداء يُحاربون من خلالها الإسلام، ينبغي للمستقيمات الغيورات أن يدخلن فيها، ويحاولن التغيير في المجتمع من خلالها؛ لأنّ هذه المجالات حياديّة، فإذا تولاها أهل الفساد؛ كان دورها تخريبيًا، وإذا تولاها أهل الصّلاح؛ كان دورها إصلاحيًا.

إنّ اكتفاء الغيورات المؤمنات بالشّكوى والتّوجّع من المنكرات التي تحدث ليس حلَّ لمشكلات الأمّة، وإنّما الحلّ أن يكون هناك خطوات عملية جادّة للتأثير في الواقع، وأن يكون بين الصّالحات شخصيات معروفة، لها نشاطُ إسلاميًّ قويًّ، مجاهدة، داعية، آمرةً بالمعروف، ناهيةً عن المنكر، تَكتب، وتُحاضر، وتُدرّس، وتُوجّه، وتقوم بواجبها في مجالها المناسب.

والتَّفريط كلَّ التَّفريط، والرَّزيَّة كلَّ الرَّزيَّة؛ أن ينطوي الصَّالحات على أنفسهنَّ، ويخرجن من السَّاحة، ويدعن الضَّالات المنحرفات يدرن الدَّفَة، ويسرن بالمجتمع إلى الهاوية.

إِنَّ ثُمَّة نساء موتورات منهزمات، يحملن فكرًا تغريبيًا تخريبيًا، ونساء بليدات مقصرات لا يعنيهن أمر الأمّة، ونساء يوجههن أزواجهن المنافقون إلى ترويج الفساد الفكريّ والخُلقيّ بين الفتيات.

فأُحدُّر الأخوات الدّاعيات إلى الله من أن يتركن الميدان لهؤلاء، فتتلوث البيئة بجراثيم الانحراف والضّلال؛ فيعضضن بنان النّدم إذ لاتَ حين مَنْدَم ، فإنّ أخشى ما يخشاه المصلحون اليوم هو أن يأتينا الشرّ من قبل المرأة؛ لأنّ أعداء الإسلام يركّزون على محاولة إفساد المرأة؛ إذ بفسادها يكون فساد المجتمع قاطبة ، كما هو مُشاهد عيانًا في كثير من المجتمعات.

فهل تعي المؤمنة حجم المسئوليّة الملقاة على عاتقها وتنفر لمقاومة المنكر ونشر المعروف؟!

(معوقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

كثيرٌ من النّاس - ولا سيّما الشّباب - يُحْجِمون عن الأمرِ بالمعروف والنّهي عن المنكرِ لأسباب ما كان ينبغي أن تقف عائقًا في طريقهم، ولا أن تصدّهم عن غُايتهم، أو تقعد بهم عن أداء واجبهم ؛ فهي أسباب وهميّة أو ضعيفة أو ناتجةٍ عن جهلٍ، فلنستعرض أبرزها، مع بيان شيء من علاجها:

الخبل: فإن كثيرين - لعدم تعودهم - يُعانُونَ من الخوف والخجل والهيبة من الناس ، وهذا الشّعور لا يزول إلا بالممارسة العمليّة، فعلى المسلم أن يكسِرَ هذا الحاجز، وأن يبدأ الطّريق، وسوف يزول الخجل تدريجيًا، بصورة تلقائية.

1. يقول بعض الشباب، أنا عاص، فحيف أغير العنكر وأنا كذلك؟! فنقول له: غَيِّر المنكر، وإن كنت عاصيًا، فقد قال الله عالى ـ عن بني إسرائيل: ﴿كَانُوا لا يَتَناهَوْنَ عن منكر فَعَلُوه﴾. (سورة المائدة، الآية: ٧٩). ممّا يدلّ على أنّ فاعل المنكر مطالب بالإنكار، وهذا مذهب عامّة العلماء، بل حكى بعضهم الإجماع عليه _ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون _.

ولسو لم يَعِظُ في السناس مَنْ هو مُذْسب

فَمَـنْ يعظُ الـعـاصـيـن بعـد محــمــدِ!؟ ووقـوعك في معصيةٍ لا يسوغ لك الوقوع في معصية أخرى، أعنى معصية السّكوت عليها وعدم إنكارها.

٣ ـ وقد يقول قائل: أنا لست عاصيًا، ولكن لي أخاً عاصيًا، فكيف أنكر على الناس وهم يرون أخي واقعًا فيما يَقْترِفُونَ من الذّنوب؟!

ويقال له: هذا ليس بعذر؛ لأنك لست سُلطانًا على قلب أخيك، فقد أمرته ونهيته، فلم يمتثل، ومضيْتَ تأمر غيره وتنهاه، فامض في ذلك ولا تَكْتَرِث للذين يُعَيِّرونك بأخيك، فإنهم إنّما يُريدون أن يُؤذوك، ويَثْنُوكَ عن واجبك؛ لتتركهم في عصيانهم، مع علمهم بأنّك حاولت في هداية أخيك، ولكن ﴿إنّك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (سورة القصص، الآية: ٥٠).

فلا تثريب عليك وإن كان أخاك. ﴿ولا تزرُ وازِرةٌ وِزْرَ أُحرى ﴿. (سورة الأنعام، الآية: ١٨، الإسراء، الآية: ١٥، فاطر، الآية: ١٨، الزمر، الآية: ٧).

٤ - وربعا قال اخر: كيف آمُرُ بالمعروف وأنهى عن المنكر ولن يُسمع منّي، ولن يزولَ المنكرُ بمحاولتي التّغيير، فما الدّاعي أن أكلّف نفسى بدون نتيجة؟!

وكأن هذا الأخ يريد أن تزول المنكرات بمجرد كلمة يقولها، وهذا _ بدون شكّ _ تصوّر غير سليم، ونظرة غير سديدة؛ فإنّ هذا التغيير الكامل التلقائي بمجرّد كلمة أو جَرَّة قلم لا يملكه حتى الحاكم، وإنّما الذي تقتضيه طبيعة الأمور أن كلّ شيء لابدّ فيه من مراعاة التّذرّج، حتى يتمّ الوصول إلى النتيجة. والمهمّ هو أن يكون لدينا النيّة الصّادقة، والعزمُ الأكيدُ، لإزالة المنكرات، والبداية الصّحيحة في هذا السّبيل.

أمّا أن نطمع في أن تطهر السّاحة من المنكرات في لحظةٍ فهذا غير ممكن!! فإنّ للمنكر مؤيّدين من المنافقين والفاسقين، وانتشارًا واسعًا في الأمّة، وتأصّلًا في نفوسهم.

* وأنت أيّها الأخُ المُصْلح حين تُنكر المنكر فلا تظنّ مهما كانت النّيجة ضعيفةً - أنّك لم تؤثّر، بل قد حقَّقت عدّة مكاسب: أولها: أنّك قاومت المنكر في نفسك؛ لأنّك مهدّد بأن يصل

المنكر إليك، أي أن تقع فيه، فإذا أنكرته سلمت من مقارفته بإذن الله _ تعالى _.

ثانيها: نوالُ الأجرِ من الله ـ تعالى ـ على القيام ِ بهذه الفريضَة، وإحياء تلك الشّعيرة.

ثالثها: أنَّك قد تُقلِّل من المنكر.

رابعها: أنَّك قد تُزيله.

خامسها: أنّك _ على أقلّ تقدير _ قد تمنع حدوث غيره من المنكرات ؛ لأنّ الذي يراك أنكرتَ منكرًا واقعًا ؛ لا يستطيع أن يفرضَ عليك منكرًا جديدًا.

كما أنّ الإنكار يكون سببًا في عدم استقرار المنكرات في المجتمع، حتى تصبح كالمعروف، ذلك أنّ المنكر إذا نشأ عليه الصّغير، وهرم عليه الكبير، ولم يوجد من يُنكره؛ فإنّه يُصبح حقًا ومعروفًا عند النّاس، يستغربُون تركه، ويتحاضُون على فعله. أمّا إذا وُجد في المجتمع أولو بقية يَنْهَوْنَ عن الفساد، ويهتِفُون في النّاس بأنّ ذلك منكر وشرّ، فهذا يكفي لحماية المجتمع من استمراء المنكر، وانقلاب المفهومات، واختلال الموازين ـ وإن لم يستطع أولئك المصلِحُون تغيير المنكر،، وقد يأتي من يغيّره ويزيله بعدهم.

٥ - وبعض الناس يخافون من الأدى، والأذى لابد منه في هذا الطريق، ﴿ لتُبْلُونُ في أموالِكُم وأنفُسِكُم ولتَسْمَعُنَ من الذينَ أوتُوا

الكتابَ من قبلِكُم ومنَ الذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كثيرًا ﴾. (سورة آل عمران، الآية: ١٨٦). ولهذا أمرَ لقمانُ ابنَه بالصّبر في ذلك فقال: ﴿ يَا بُنِي أَقَمَ الصّلاةَ وأُمرُ بالمعروفِ وانْهَ عن المنكرِ واصبِرْ على ما أصابَكَ ﴾. (سورة لقمان، الآية: ١٧).

والرّسول، ﷺ، يقول: «المؤمن الذي يُخالِطُ النّاسَ ويَصْبِرُ على أذاهم، (١). فالأذى أذاهم خيرٌ من الذي لا يُخالطهم ولا يَصبِرُ على أذاهم، (١). فالأذى دليل على أنّ المسرء _إن شاءالله _ مؤمنٌ، وأنّه يتحلّى بصفاتِ المؤمنين؛ لأنّ المؤمن يُبتلى على قدر إيمانه.

1. وهناك من يحجم عن اللم بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة لقد يخشى أن تححث فتنة، ونقول لهذا: إنّ الفتنة هي تركُ الأمرِ بالمعسروفِ والنّهي عن المنكر، ولقد عاب الله ـ تعالى ـ على المنافِقين أنّهم تركُوا الخروجَ مع النبي، ﷺ، للغزو، بحجّة خوف الفتنة. ﴿ ومنهم مَنْ يقولُ ائذَنْ لِي ولا تَفْتِنّي ألا في الفتنةِ سَقَطُوا ﴾. (سورة النوبة، الآبة: ٤٤).

فيا مَنْ ترك الإنكارَ خوفًا من الفتنة _ بزعمه _ إنّ أمامك فتنة قَائمَة واقعة ، وهي المنكر ، فكيفَ تبترك إزالتها خشيةً من فتنةٍ متوقَّعة محتملة ، قد تقع وقد لا تقع !! وقد يكون خوف الفتنة من سوء التقدير ، أو الجبن ، فإنّ الجبان يخاف من كلّ شيء ، حتى من ظلّه ،

⁽١) رواه أحمد (٤٣/٢) والترمذي (٢٥٠٧) رابن ماجه (٤٠٣٢).

ولذلك لا ينكر شيئًا، وقد قال الشاعر: يرى الجبناء أن العجيز عقلً وتلك سجيئة الطَّبْع الله يسم

(نماذج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

تضمَّن ما سبق من الحديث عدّة نماذج حيّة للأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المنكر، وهذه نماذج أُخْرى، لعلّنا نَعِي موطن القدوة والعبرة منها:

الأول: شيخ الإسلام ابن تيمية الذي استطاع أن يكسب قلوب الناس؛ بصدّقه، ونُصحه، وبذله الجهدَ حتّى في مصالح النّاس الدنيويّة. فقد كان ـ كما ذكر الذهبيُّ ـ يتعبُ في خدمة النّاس ليلًا ونهارًا، سرًّا وجهارًا، بلسانه، وقلمه، وذلك ببذل جاهه في دفع الظّلم، ونفع الناس ، وتحصيل مصالِحهم، وما شابَه ذلك من وجوه الخدمة والنّصح للمسلمين، بقدر ما يستطيع.

ومكانته الكبيرة في نفوس الناس جعلت له كلمة مسموعة ؛ وللذلك كان يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، على المستوى الرّفيع. ومما يذكر في ذلك أنه ذهب إلى السّلطان المملوكي في مصر، لما جاء التّتر إلى بلاد المسلمين، وقد رأى أنّ سلطان مصر أبطأ في المجيء إلى الشّام، فقال له: إن كنتم أعرضتم عن الشّام وتركتموه، فإنّنا نجعل له من يحوطه ويحميه في زمن الخوف،

ويستغله في زمن الأمن، ثم تلا قول الله _ تعالى _: ﴿ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبُدِلُ قَومًا غيركُم ثُمّ لا يكُونُوا أمثالَكم ﴾. (سورة محمد، الآية: ٣٨). وكان ممّا قالمه له أيضًا: إنّه لو قُدَّر أنكم لستم حُكَّامَ الشّام ولا ملوكم، واستنصركم أهله؛ لوجب عليكم النّصر، فكيف وأنتم حكامه وملوكه، لا يسعكم إلّا الخروج!! فخرج السّلطان إلى الشّام، وخرج معه الناسُ.

وكان شيخ الإسلام يخرج مع الناس في المعارك، يُثبّت قلوبهم بالوعظِ والتّذكير، حتّى إنّه كان يقول لهم: إنّكم منصورون. فيقولون له: قل: _ إن شاء الله _ تحقيقًا، لا تعليقًا. وهكذا كان، فقد انتصر المسلمون بعون الله على التّتر.

وعلى هذا النّحو كان ـ رحمه الله ـ يعيش هموم الأمّة على مستوى الأفراد، وعلى المستوى الجماعيّ؛ فيؤثّر في مسيرة الأمّة، ويُشاركها في جهادِها وأفراحِها وأتراحِها.

الثاني: العزّبن عبدالسلام، المعروف بسلطان العلماء، وله عدّة مواقف جليلة في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ومن ذلك موقفه مع سلطان الدّيار المصرية، فقد خرج ذلك السلطان في يوم العيد في موكب عظيم، والشّرطة مصطفّون على جوانب الطّريق، وحاشيته يُحِيطُون به، والأمراءُ يقبّلون الأرضَ بين يديه، والعزّد رحمه الله ـ يرى ذلك، فنادى السّلطان قائلًا: يا أيوب! ما حجّتك عند الله

إذا قال لك: ألم أبوِّيء لك مُلك مصر تُبيح الخمور؟ فقال: أوَيحدث هذا؟ فقال: نعم، في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها الخمر. فقال السَّلطان: يا سيَّدي هذا أنا ما عملته، هذا من عهد أبي. فهزُّ العزُّ بن عبدالسلام رأسه وقال: أنت من الذين يقولون: إنَّا وجدنا آباءنا على أمَّة؟! فأصدر السَّلطان أمرًا بإبطال الحانة، ومنع بيع الخمور. وانتشر الخبر بين الناس. ورجع العزّ إلى مجلس درسه، فجاءه أحد تلاميذه يُقال له (الباجي)، فسأله قائلًا: يا سيدي كيف الحال؟ فقال: يا بني رأيته في تلك العظمة، فأردت أن أهينه لئلاً تكبر نفسه فتؤذيه. فقال: يا سيدي! أما خفتُه؟ فقال: والله با بُنيّ لقد استحضرت عظمة الله _ تعالى _، فصار السَّلطان أمامي كالقطِّ. الثالث: المنذر بن سعيد البلوطي (سلطان الأندلس)، وله مواقف عجيبة ، منها الموقف التالى :

كان الخليفة عبدالرحمن الناصر كَلِفًا بالعمارة، وإقامة المعالم، وتشييد الدُّور، ومن ذلك أنّه بنى مدينة الزّهراء، واستفرغ جهده في تنميقها، وإتقان قصورها، وزخرفة مصانعها، حتى لقد ترتّب على اهتمامه بذلك الأمر وإشرافه عليه بنفسه أن تأخّر عن صلاة الجمعة ثلاثة أسابيع متوالية، فلم يصلِّها مع المنذر بن سعيد ـ وكان يتولَى الخِطابة والقضاء ـ فأراد المنذرُ أن يعظ الخليفة، ويكسر من غروره، ويحاسبه على إنفاقه الأموال الطائلة في التشييد والعمارة، وعلى

انشغاله بذلك عن الإقبال على الله.

فلما كان يوم الجمعة، وحضر الخليفة، صعد المنذر المنبر، فبدأ الخطبة بقول الله تعالى: ﴿أَتَبُّنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آية تَعْبُنُونَ. وتتَّخذُونَ مَصَانعَ لعلَّكم تَخْلُدُون. وإذا بَطَشْتُم بَطِشْتُم جَبَّارين. فاتَّقوا الله وأطيعُونِ. واتَّقوا الذي أمدَّكُم بما تعلمون. أمدَّكم بأنعام وبنين. وجناتٍ وعيون. إنِّي أخافُ عليكُم عذابَ يوم عظيم ﴾. (سورة الشعراء، الآبات: ١٢٨ - ١٣٥). واسترسل يقول: ولا تقولوا: ﴿سواء علينا أَوَعَظْتَ أم لم تكن من الواعظينَ. إنَّ هذا إلَّا خُلُق الأوَّلينِ. وما نحن بمعذَّبين﴾. (سورة الشعراء، الآيات: ١٣٦ ـ ١٣٨). ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنيا قليلٌ والآخرةُ خيرٌ لمن اتَّقي ولا تُظلِّمُونَ فتيلاً ﴾. (سورة النساء، الآية: ٧٧). ومضى يذمّ الإسراف في تشييد البناء، والعناية بالزّخرف، بلهجة شديدة، ثمّ تلا قول الله _عزّ وجلّ _: ﴿ أَفَمَنْ أَسُّسَ بُنْيَانَهُ على تقوى من الله ورضوانِ خيرٌ أمّ مَنْ أَسَّسَ بنيانه على شَفَا جُرفِ هارِ فإنهارَ به في نار جهنَّم وَالله لا يهدي القومَ الظَّالمين. لا يزالُ بنيانهُم الذِي بَنوا ريبةً في قلوبهم إلا أن تَقَطَّعَ قلوبُهم ﴾ . (سورة النوبة،

وأتى بما يُشَاكِل هذا المعنى؛ من التّخويف بالموتِ وفُجَاءَتِه، والتّزهيد في الدّنيا، والتّرغيب في الآخرة، وأسهب في ذلك، وأضاف إليه ما حضره من الآيات القرآنية، والأحاديث، وآثار

السّلف، وأقوال الحكماء والشعراء وغير ذلك، حتّى بلغ التأثر بالنّاس مبلغه، وضَجُّوا بالبكاءِ، وكان للخليفة من ذلك نصيبٌ كبيرٌ. إلّا أنّه وجد في نفسه على المنذِرِ، وشَكَا إلى ولده الحَكَم ما لقيه من الشّيخ، وقال: والله لقد تعمَّدني بالكلام، وقد أسرف عليّ، وبالغ في تقريعي. وأقسم ألا يُصلّي وراءه مرّة أخرى، وصار يُصلّي وراء أحمد بن مطرّف خطيب جامع قرطبة.

هذه هي أقصى عقوبة كان بإمكانه أن ينزلها بالمنذر بن سعيد؛ لأنّه يعرف له مكانته وقدره.

فرحم الله أولئك العلماء العاملين، الأمرين بالمعروف، النَّاهين عن المنكر، غير خائفين في الله لومةً لائم، أو جبروت حاكم.

إنهم قوم شعروا بثقل الأمانة المُلقاة على عواتِقِهم؛ فشمّروا لحملها. وأيقنوا بحفظ الله لهم وتأييده إيّاهم؛ فبذلوا في سبيل إظهار دينه كلّ ما يَمْلِكُون، ونصحُوا للأمّة حقّ النّصح، فلا عدِمتْ أمثالهم الأمّة، إلى أن يَرتَ الله الأرضَ ومن عليها.

الغميرس

الصفظ	الموضوع
۲	مقدمة
6	المقياس الذي يعلم به المعروف والمنكر
١٣	الأمر والنهي ضرورة بشرية
٠٠	لا يخلو مجتمع من منكر
19	أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
	العقوبات والأثار المترتبة على ترك
ro	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣	حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٦	مراتب الإنكار
[4	قضية الإنكار باليد
Y	وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٠	من الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤	آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
/•	قضية المصلحة والمفسدة
/٤	من أخطاء الناس في قضية المصلحة والمفسدة

YY	مهمة الشباب في ذلك المجال
AY	المرأة ومقاومة المنكر
ننکر ۸٤	معوقات الأمر بالمعروف والنهي عن الم
کر ۸۹	نماذج للأمر بالمعروف والنهي عن المن

الماليات

lain

رسانل للدعاة

200	عرو من الفاحل/
٠٠.٣	ال فقه الواقع/ و الما الما الما الما الما الما الما ال
المار الرس	🖈 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ المالية المالية
J. 5	العلم ضرورة شرعية/ الماسيد
٠٠. ١٢ ر.س	
٠٠.١٥	» رؤية إسلامية/ مداد الله الله الله الله الله الله الله ا
	* جزيرة الاسلام/ الك إ على المديد
۲ ر.س	* لحوم العلماء مسمومة/ و تامر المد
٠٠٠٠ ٢	* علماؤنا ودعاتنا عدالرص المالع
٠٠.٠ ٣ ر.س	* تنبيه الحفاظ/ عمل السناء من وورو المساور والمساور والمس
۲ رس	* من أخلاق الناعية/ الشيخ سلبان العودة من من المدين
۲ ر.س	* وسائل الثبات على دين الله/ عمد صالح المحد
1-17	 نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية من الهفوات/
ارد الاس	الشيخ صائح الفوزان
	الله أهداف الجهاد وغايته/ على المالاني
٧٠٠٠ ٢ ر.س	* فضل الجهاد والمجاهدين/ الما السي أنا المدر السطار
٠٠,٠٤. ١	ه من قصص الشهداء العرب في أفغانستان/ المعالم المعالم
۳۰٫۳۰	من قصص الشهداء العرب في أفغانستان/
٠٠٠٠ ٢ ر.س	البشائر بنصرة الاسلام/